

धन्यवाद ।

यह पुस्तक श्रीमान् लाला शेरामल शुगनचंद और लाला उग्गरसैन वैसाखी लाल अगरवाल जैन पानोपत (वर्तमान सियालकोट) निवासीकी आर्थिक सहायता से प्रकाशित हुई है जिस के लिये उक्त महानुभावों को धन्यवाद दिया जाता है ।

उमराव सिंह मंत्री

जैन मित्र मण्डल देहली ॥

जैन मित्र मंडल टैक्स्ट नम्बर ४२

* चन्दे जिनवरम् *

* जैन धर्म प्रवेशिका *

प्रथम भाग

लेखकः—

फखरेकौमश्रीमान् बाबू सूरजभानजी वकील

नकुड़ जिला सहारनपुर निवासी ।

प्रकाशकः—

जैनमित्र मंडल, दरीवाकलाँ देहली ।

दीपावलि वीर निर्वाण सम्बत् २४५३

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

प्रथमवार

नवम्बर

प्रति ३०००

सन् १९२६

मूल्य तीन आने

लाला रघुबर दयाल जी के इम्पीरियल प्रिंटिंग प्रेस

चान्दनी चौक देहली में छपी ।

प्रस्तावना ।

श्रीमान् बाबू सूरज भानजी वकील नकुड़ निवासी ने इस पुस्तक को रच कर एक बड़ी कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया है । जैन धर्म के कई एक कठिन और गम्भीर विषयों को बहुत ही सुलभता से समझाया है जैन अजैन सभी को लाभ कारी होगा । इसी कारण से

❀ जैन हाई स्कूल पानीपत ❀

की मैनेजिंग कमेटी ने इस पुस्तक को स्कूल की धर्म शिक्षा के कोर्स में नियत कर दिया है ।

बहुत से महाशय जैन धर्म के ग्रन्थों को यथार्थ रीति से न समझ कर उन के महत्त्व को न जानते हुए मन माने आक्षेप किया करते हैं । उन को उचित है कि सिद्धान्त के कठिन विषयों को विद्वानों से समझें या उनकी सम्मतिसे सुलभ ग्रन्थों को बिना राग द्वेषके पढ़ कर लाभ उठावें जो लोग इस गुरुज से कि कोई दोष निकालें किमी भी धर्म के ग्रन्थको पढ़ते हैं वे कभी भी उसके महत्त्वको नहीं समझ सकते उचित यह कि निष्पक्ष होकर पढ़ें और पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को समझ कर लाभ उठावें । इन बातों को ध्यान में रखकर ही यह पुस्तक तैयार हुई है ॥

रूपचंद गार्गीय पानीपत ।

मेरी भावना ।

[राष्ट्रीय नित्यपाठ ।]

(१)

जिसने रागद्वेषकामादिक । जीते, सब जग जान लिया,
सब जीवोंको मोक्षमार्गका । निस्पृह हो उपदेश दिया ।
बुद्ध, वीर जिन, हरि, हरग्रन्था । या उसको स्वाधीन कहो,
भक्ति-भावसे प्रेरित हो यह । चित्त उसीमें लीन रहो ॥

(२)

विषयोंकी आशा नहिं जिनके । साम्य-भाव धन रखते हैं,
निज-परके हित-साधनमें जो । निशचिन तत्पर रहते हैं ।
स्वार्थत्यागकी कठिन तपस्या । बिना खेद जो करते हैं,
ऐसे हानी सानु जगत के । दुःखसमूहको हरते हैं ॥

(३)

रहे सदा सत्संग उन्हींका, । ध्यान उन्हींका नित्य रहे,
उन ही जैसी चर्या मैं यह । चित्त सदा अनुरक्त रहे ।

नहीं सताऊं किसी जीवको, । भूट कभी नहीं कहा करूँ,
परधन-च^१नितापरतलुभाऊँ, । संनोपामृत पिया करूँ ॥

(४)

अहंकारका भाव न रखूँ, । नहीं किसी पर क्रोध करूँ,
देख दूसरों की बढ़तो को । कभी न ईर्ष्या-भाव धरूँ ।
रहे भावना ऐसी मेरी, । सरल-सत्य-व्यवहार करूँ,
बने जहाँतक इस जीवन में । श्रौंका उपकार करूँ ॥

(५)

मैत्री भाव जगत में मेरा । सब जीवोंसे नित्य रहे,
दीन-दुखी जीवों पर मेरे । उरसे करुणास्रोत बहे ।
हुज्जन-कूर-कुमार्गरतों पर । सोम नहीं मुझको आवे,
साम्यभाव रखूँ मैं उनपर, । ऐसी परिस्थिति हो जावे ॥

(६)

गुणीजनोंको देव हृदय में । मेरे प्रेम उमड़ आवे,
बने जहाँ तक उनकी सेवा । करके यह मन सुख पावे ।
होऊ नहीं कृतघ्न कभी मैं, । द्रोह न मेरे उर आवे,
गुण-ग्रहणका भाव रहूँ नित, । दृष्टि न दाँवों पर जावे ॥

(७)

कोई बुरा कहो या अच्छा, । लक्ष्मी आवे या जावे,
लारों वगैरे तक जीऊँ या । मृत्यु आज ही आजावे ।
अथवा कोई कैसा ही भय । या सालच देने आवे,
तो भी न्यायमार्ग से मेरा । कभी न पद डिगने पावे ॥

१. निशियों 'चनिता' की जगह 'परतर' पढ़ें ।

[५]

(८)

होकर सुखमें मग्न न फले । दुखमें कभी न घबरावे,
पर्वत-नदी-श्मशान-भयानक । श्रृंगीसे नहीं भय लावे ।
रहे श्रद्धालु-अकंप निरन्तर, । यह मन, दृढ़तर बन जावे,
रूपियोग-अनिष्टयोग में । सहनशीलता दिखलावे ॥

(९)

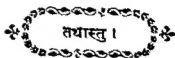
सुखी रहें सब जीव जगतके, । कोई कभी न घबरावे
वैर-पाप-अभिमान छोड़जग । नित्य नये मंगल गावे ।
घर घर चर्चा रहे धर्मकी, । दुष्कृत दुष्कर हो जावें,
ज्ञान-चरित उन्नतकर अपना । मनुज-जन्मफल सब पावें ॥

(१० ,

ईति-भीति व्यापे नहीं जगमें, । वृष्टि समय पर हुआ करे,
धर्मनिष्ठ हो कर राजा भी । न्याय प्रजाका किया करे ।
राग-मती-दुर्मित्र न फैले । प्रजा शान्तिसे जिया करे,
परम अहिंसा-धर्म जगतमें, । फैल सर्वहित किया करे ।

(११)

फैले प्रेम परस्पर जग में, । मोह दूर पर रहा करे,
अप्रिय-कटुक-कठोरशब्दनहीं । कोई मुखसे कहा करे ।
वनकरसव 'युग-धोर' हृदयसे । देशोन्नतिरत रहा करें,
वस्तुस्वरूप विचार खुशीसे । सब दुख-संकट सहा करें ॥

* विषय सूची *

२५०५४

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१	जीव अजीव ...	१—५
२	कषाय ...	५—२४
३	ज्ञान ध्यान और आचरण तथा नमस्कार मंत्र	२४—३४
४	कषाय के भेद और लक्षणा	३४—४३
५	सात तत्त्व	४३—५६
६	सम्यक्त के आठ अंग और ११ प्रतिमा	५६—६४
७	भाषना, ध्यान, तप, दसलक्षण धर्म ३ प्रकार का चारित्र्य	६४—७३
८	गुणज्ञान	७३—७६
९	कर्म बंध और निमित्तकारण	७६

जैनधर्म प्रवेशिका ।

प्रथम भाग

षट्ठिला अध्याय ।

॥ मंगलाचरणा ॥

तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञानता ।

शिव स्वरूप शिवकार, नमहं त्रियोग सम्हारिके ॥

जीव और अजीव यह दो ही प्रकार के पदार्थ संसार में हैं इनसे भिन्न और कुछ भी नहीं है, मनुष्य और हाथी घोड़ा बैल गाय भेड़ बकरी चील कबूतर सांप बिच्छू कीड़ा मकौड़ा आदि जिनमें कमती बढ़ती कुछ भी ज्ञान है वह सब जीव हैं और ईंट पत्थर घड़ा मटका कपड़ा जूता कुर्सी मेज़ खाट किताब कलम दावात कागज़ आदि जिनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है वह अजीव हैं, जीव भी जब मर जाता है अर्थात् शरीर छोड़ तो मरे हुवे शरीर को कुछ

भी ज्ञान नहीं रहता है, मरे हुए शरीर में आत्मा है पर देख नहीं सकता, कान है पर सुन नहीं सकता, खाल है पर ढंढा तत्ता कुछ भी जान नहीं सकता, यह सब ज्ञान तो जीव को ही होता था जो निकल गया है और ईट पत्थर के समान यह मूर्दा शरीर रह गया है, इस प्रकार जीवों का शरीर भी अर्जाव ही है, जीव तो यह ही है जो मरते समय निकल जाता है और निकलता हुआ भी नहीं दिखाई देता है, इस ही कारण अमूर्त है, जो न तो आँखों से दिखाई दे न नाक से सूँघा जा सके, न जीभ से चाखा जा सके और न शरीर से छूआ जा सके न ठहर खाने से किर्मा प्रकार की आधाज्ञ करे वह ही अमूर्त कहलाता है, ईट पत्थर आदि वस्तु जो मूर्त हैं वह अर्जाव हैं और पुद्गल कहलाते हैं, मूर्तमान पुद्गल पदार्थों के सिवाय अन्य प्रकार के अजीव भी ऐसे हैं जो अमूर्त हैं और दिखाई नहीं देते हैं उनका वर्णन इस समय नहीं किया जाता है।

संसारि जीव सब शरीर धारी ही हैं और प्रायः आँख नाक कान आदि इन्द्रियों से ही पदार्थों को जानते हैं इन्द्रियाँ पाँच हैं (१) स्पर्श अर्थात् शरीर की खाल से छूकर ढंढा तत्ता और चिकना खुरदरा आदि जानना (२) रसना अर्थात् जीभ

से चख कर खट्टा मीठा आदि स्वाद जानना (३) घ्राण
अर्थात् नाक से सूंघ कर सुगंध दुर्गंध मालूम करना
(४) चक्षु अर्थात् आंख से रंग रूप देखना (५) कर्ण
अर्थात् कान से हल्की भारी आवाज़ सुनना, इस प्रकार इन
पांचों इन्द्रियों से मूर्तक पुद्गल पदार्थों की अनेक बातें
जानी जाती हैं, मनुष्य और गाय बैल आदि जीवों में
पांचों ही इन्द्रियां होती हैं परन्तु ऐसे भी जीव हैं जिनके
कमती २ इन्द्रियां होती हैं, जैसा कि वृत्तों में भी जान
है, वह भी पैदा होते हैं और मरते हैं इन वृत्तों में अर्थात्
सर्व प्रकार की वस्तुस्थितियों में एक स्पर्श इन्द्रिय ही होती है,
कोई २ कीड़े ऐसे हैं जिनमें जिह्वा इन्द्रिय बढ़कर ढां
इन्द्रिय होती है, कोई जीव ऐसे हैं जिनमें नाक भी होती है
अर्थात् तीन इन्द्रिय होती हैं, कई जीवों में चक्षु इन्द्रिय भी
होकर चार इन्द्रिय होती हैं, जिनके कान भी हैं वे पंचेन्द्रिय
हैं, वृत्तादि ऐकेन्द्रिय जीव अपनी इच्छा से ऊपर उतर चल
फिर नहीं सकते हैं इस ही वास्ते स्थावर कहलाते हैं बाकी सब
जीव चल फिर सकते हैं और वस कहलाते हैं।

मन इन पांचों इन्द्रियों से अलग है उसको अनिन्द्रिय
भी कहते हैं, यह मन एक इन्द्रिय, दो इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, और
चौ इन्द्रिय जीवों के तो होता ही नहीं है, पंचेन्द्रिय जीवों के ही
होता है, उनमें भी किसी २ के नहीं होता है, जिनके मन

होता है वह संज्ञा वागैना कहलाते हैं और जिनके नहीं होता है वे असंज्ञा वा अरौना कहलाते हैं, इस मारे संसार के तीन भाग हैं और तीन लोक कहलाते हैं, यह हमारी पृथ्वी मध्य लोक है इस से नीचे नरक और ऊपर स्वर्ग है, जो भारी पाप करते हैं वह नरक जाते हैं और महादुख पाते हैं, अधिक पुण्यवान् स्वर्ग जाते हैं, देव कहलाते हैं और संसार का मुख भोगते हैं, नरक के नारकी, स्वर्ग के देव और मनुष्यों के मिवाय पशु पक्षी कोई मकोड़े और वनस्पति आदि जितने भी जीव हैं वह सब तिर्यच कहलाते हैं, देव नारकी और मनुष्य सब पंचेन्द्रिय और संज्ञा अर्थात् मन बान्ने ही होते हैं, तिर्यचों में कोई ऐन्द्रिय, कोई दो इन्द्रिय कोई त्रेन्द्रिय कोई चोद्विन्द्रिय और कोई पंचेन्द्रिय होते हैं और पंचेन्द्रियों में भी कोई संज्ञा और कोई असंज्ञा होते हैं, मनुष्यों का जन्म पिता के द्वारा माता के पेट में गर्भ रहने से ही होता है इस ही वास्ते गर्भज कहलाते हैं, तिर्यचों में भी जो संज्ञा पंचेन्द्रिय हैं वह भी गर्भज ही हैं बाकी सब तिर्यच सम्मूर्छन हैं जिनका जन्म माता के पेट से नहीं होता है किन्तु जिनका शरीर अपने योग्य सामग्री मिलने से ही बन जाना है, जैसे सिर की जूँ, खाट के खटमल और वनस्पति आदि, देव और नारकियों का जन्म नतो गर्भ से ही होता है और न सम्मूर्छन रीति से ही, किन्तु एक निराली ही रीति से होता है

जो उपपाद जन्म कहलाता है, मनुष्य और तिर्यचों का शरीर औदारिक कहलाता है, परन्तु देव नारकियों का शरीर इवा के समान एक निराली ही रीति का होता है जो वैक्रियक कहलाता है, सब ही असंजी जीव नपुंसक होते हैं अर्थात् न तो पुरुष ही होते हैं और न स्त्री ही, नारकी भी सब नपुंसक ही होते हैं, देवों में स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं नपुंसक कोई नहीं होता, मनुष्य और पंचेंद्रिय संजी तिर्यच स्त्री पुरुष और नपुंसक तीनों ही प्रकार के होते हैं, इस प्रकार संसारी जीव संसार में तरह २ की अवस्था धारण करते रहते हैं, एक अवस्था से मर कर दूसरी अवस्था में जन्म लेते रहते हैं ।

॥ दूसरा अध्याय ॥

जीव और अजीव यह दोनों ही प्रकार के पदार्थ अनादि काल से हैं और अनन्त काल तक रहेंगे इनको न तो किसी ने बनाया है और न कोई नाश ही कर सकता है, रचनात्र भी कोई पदार्थ कमती बढ़ती नही हो सकता है, जितने जीव हैं उतने ही सदा से हैं और उतने ही सदा तक रहेंगे, ज़रा भी कमती बढ़ती नहीं हो सक्ते हैं, इस ही प्रकार अजीव पदार्थ भी अनादि काल से जितने हैं अनन्त तक उतने ही रहेंगे उनमें भी एक कण मात्र भी कमती बढ़ती नहीं हो सकता है, इसके अलावा न तो जीव बदल कर अजीव हो

मैला है, और न अजीब बदल कर जीव हो सकता है, जो जीव है वह सदा जीव ही रहेगा और जो अजीब है वह अजीब ही रहेगा, किन्तु अवस्था सब की अवश्य पलटती रहती है, इस अवस्था के बदलने को पर्याय बदलना कहते हैं, जैसे लकड़ी जलाने से कुछ तो राख बन जाती है कुछ भाप बन कर हवा में मिल जाती है और कुछ धूँवां हो कर ऊपर चढ़ जाती है, इस प्रकार जलाने से लकड़ी का एक कण भी नाश नहीं होता है, वस्तु तो उतनी की उतनी ही रहती है परन्तु पर्याय बदल जाती है, इसी प्रकार धूप वा आग की गर्मी से पानी भी भाप बनकर हवा में मिल जाता है परन्तु एक कणमात्र भी नाश नहीं होता है इसी प्रकार सब ही वस्तु पर्याय बदलती रहती हैं, न घटती हैं न बढ़ती हैं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, पानी, हवा और मिट्टी से परिवर्तित पाकर तरह २ की वनस्पति बढ़ती है और उन में फल फूल लगते हैं, अर्थात् पानी हवा और मिट्टी ही लाखों प्रकार की वनस्पति का शरीरधारण कर लेती है और तरह २ के फल फूल और पत्ते रूप हो जाती है, फिर जब इनही वनस्पतियों को मनुष्य वा पशु खा लेते हैं तो यह ही वनस्पति उन पशु पक्षियों वा मनुष्यों के शरीर रूप हो जाती है, हाड़ मांस और आँख नाक आदि बन जाती है, फिर जब जीव मर जाता है तो उसका शरीर कुछ समय बाद मिट्टी

हो जाता है, कुछ हवा हो कर हवा में मिल जाता है और कुछ भाप बन कर फिर पानी बन जाता है, इस ही प्रकार का चक्र सब ही प्रकार की वस्तुओं में लगा हुआ है कोई पर्याय जल्द बदलती है और कोई देर में परन्तु प्रत्येक वस्तु अपनी पर्याय बदलती जरूर है, इस ही प्रकार जीव भी कभी मनुष्य बनता है, कभी घोड़ा बैल आदि पशु होता है कभी चील कबूतर तोता मैना आदि पक्षी बनता है, कभी मच्छर खटपल आदि कीड़ा मकौड़ा बन जाता है कभी नरक में जाता है और कभी स्वर्ग में, इस ही प्रकार अनादिकाल से तरह २ की पर्याय बदलता चला आ रहा है, इस प्रकार जीव और अजीव दोनों ही प्रकार के पदार्थ अनादि काल से तरह २ की पर्याय बदलते चले आ रहे हैं, इस ही को संसार कहते हैं, इस संसार को न किसी ने बनाया है और न कोई नाश कर सकता है यह तो वस्तुओं के स्वभाव के अनुसार तरह २ का पर्याय बदलता हुआ अनादिकाल से घूँदी चला आ रहा है।

संसार की सब वस्तु अपना अलग २ स्वभाव रखती हैं परन्तु दूसरी वस्तुओं के मिलने से उनके स्वभाव में फरक आजाता है इस ही को विभांज कहते हैं, पानी का स्वभाव शीतल है परन्तु उस पर सूरज की धूप के पड़ने से वां आग की गर्मी के पहुँचने से वह पानी पेसा गर्म हो जाता है कि छूआ भी नहीं जा सकता है, शरीर पर पड़जाय तो फफोले

डाल देता है, पानी अपने स्वभाव से ऐसा स्वच्छ और
 साफ है कि उसमें पड़ी हुई सब चीज़ साफ नज़र आती
 है परन्तु मिट्टी या अन्य किसी वस्तु के मिलने से वह ही
 पानी बिल्कुल मैला और गदला हो जाता है, इसही प्रकार
 जीव का भी असली स्वभाव ज्ञान और आनन्द है, जीवों
 में संसार की सब ही वस्तुओं और उनके सब ही प्रकार के
 गुण और पर्यायों को पूर्ण रूप से जानने की शक्ति है, पूर्ण
 शान्ति के साथ अपने ज्ञानानन्द में मग्न रहना ही जीव का
 असली स्वभाव है, जीवों को अपने इस परम ज्ञान के वास्ते
 न तो आंख नाक आदि इन्द्रियों की ही ज़रूरत है और न
 शरीर की, न आंख को ऐनक लगाने की और न दूर की
 चीज़ के देखने के वास्ते दूरबीन की, वह तो अपनी जीवा-
 त्मा की शक्ति से ही सब कुछ जान सकते हैं और बिना
 किसी प्रकार की वस्तु के अकेले अपने ही आत्म स्वरूप में
 मग्न रह सकते हैं परन्तु अनादि काल से संसार के सब ही
 जीव शरीर रूपी कैदखाने में कैद रहते चले आ रहे हैं कभी
 कोई शरीर धारण करते हैं और कभी कोई, परन्तु शरीर
 के बिना कभी नहीं रहते हैं, अनादि काल से ही इनका
 ज्ञान गुण गदला हो रहा है और बिना आंख नाक आदि
 इन्द्रियों के कुछ भी नहीं सूझता है, जीव का असली स्व-
 भाव बिगड़ कर उसमें विभाव भाव पैदा हो रहा है जिससे

क्रोध मान माया और लोभ आदि अनेक प्रकार की तरंगें अनेक प्रकार की भड़क और अनेक प्रकार की इच्छायें इनके अन्दर उठती रहती हैं जिससे यह जीव शान्ति रूपी अपना असली आनन्द खो कर महा व्याकुल और दुखी होते हुवे संसार में भटकते फिर रहे हैं, जिस प्रकार अनादिकाल से बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज पैदा होता चला आ रहा है इसी प्रकार मान माया लोभ क्रोध आदि कपायों के करने से जीव में भी विभाव पैदा होता है और उस विभाव से फिर मान माया लोभ क्रोध आदि कपायें उत्पन्न होती हैं, यह ही सिलसिला अनादिकाल से चला आ रहा है, इस ही चक्र में पड़े हुवे संसारी जीव अपने असली स्वभाव को खोकर महा दुख उठा रहे हैं, मान अर्थात् अपने को बड़ा समझना, दूसरों को अपने से घटिया समझ कर घमंड करना अभिमान करना मद करना, दूसरों से ऊंचा बनने की दूसरों को अपने से नीचा बनाने की इच्छा करना, मेरी बात में बट्टा न लग जाय, इज्जत में फुरक न आजाय, मैं किसी बात में घटिया न समझा जाऊँ और नीचा न देखने पाऊँ यह उधेड़ चुन सब ही संसारी जीवों को लगी रहती है, माया अर्थात् तरह २ की चालाकी करने की तरह २ चाल चलने की धोखा फरेव देने की, दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना मतलब निकालने की तरंगें भी सब ही को उठा करती हैं मानो यह

भी एक प्रकार की बीमारी है जो सब ही जीवों को लगी रहती है, क्रोध अर्थात् जो वस्तु वा जो कार्य अपनी इच्छा के विरुद्ध हो उसको एकदम नष्ट कर देने की भड़क यह भी सब ही जीवों में होती है, यह बात दूसरी है कि अपने विरोधी का नाश करना अपनी शक्ति से बाहर होने के कारण वा उससे भय खाकर उसके नाश का उद्यम न किया जावे परन्तु अन्तरंग में तरंग लहर उठती है और हृदय महा दुःख मानता है, कभी २ तो जीव क्रोध के आवेग में आकर बिल्कुल ही बेसुध हो जाता है और ऐसे उलटे पुलटे कार्य कर बैठता है जिसका उसको पीछे से भारी पछतावा होता है, लोभ अर्थात् संसार की वस्तुओं की चाह तो जीव को इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि संसार भर की सारी वस्तुएँ मिलने पर भी वह चाह पूरी नहीं होती है किन्तु अधिक ही अधिक बढ़ती चली जाती है, जो पाँच कमाता है वह दस की चाह करता है, और जब दस मिलने लगते हैं तो बीस की चाह हो जाती है, बीस मिलने पर पचास की और पचास मिलने पर सौ की इस तरह बढ़ती ही चली जाती है और कभी भी पूरी नहीं हो पाती है, इस चाह में ज़रूरत और बेज़रूरत का कुछ भी खयाल नहीं होता है, यह तो एक प्रकार की बीमारी है जो सताया ही करती है, जिसके पास दस मइल हों और खाली पड़े रहते हों, सैकड़ों सवारी हों और

बेकार बंधी रहती हों और भी हजारों चीजें हों और फालतू ही पड़ी रहती हों तो भी उसको यह चाह रहती है कि एक महल इस किसम का भी बने और एक उस किसम का भी बने, ऐसी भी सवारियां हों और बैसी भी हों, यह भी हों और वह भी हो, गरज संसारी जीव की हविस तो कभी भरती ही नहीं है, अगर सारी दुनिया भी मिल जाय तो नई दुनिया बनाने की हविस लंग जाती है।

मान माया लोभ क्रोध यह चार कपाय कहलाती हैं जो जीवों को हर वक्त ही नाच नचाती रहती हैं, इनके इलावा रति अरति हास्य शोक भय जुगुप्सा पुरुष वेद स्त्री वेद और नपुंसक वेद यह नौ प्रकार की उनसे कुछ कम दर्जे की कपाय हैं जो नौ कपाय अर्थात् घटिया कपाय कहलाती हैं, रति अर्थात् किसी वस्तु से प्रीति करना पसंद करना दिल लगाना, अरति अर्थात् किसी वस्तु को नापसन्द करना, हास्य अर्थात् हँसना खुश होना, शोक अर्थात् रंज करना, भय अर्थात् डर मानना, जुगुप्सा अर्थात् घृणा करना ग्लानि करना नफरत करना, पुरुष वेद अर्थात् पुरुष को स्त्री के साथ काम भोग करने की इच्छा होना, स्त्री वेद अर्थात् स्त्री को पुरुष के साथ काम भोग की इच्छा होना, नपुंसक वेद अर्थात् हीजड़े को स्त्री और पुरुष दोनों के साथ भोग करने की इच्छा होना, इस प्रकार इन नौ कपायों के द्वारा भी जीवों को

तरह २ की तरंगें उठती रहती हैं और तरह २ का दुःख भोगना होता है, चार प्रकार की कषाय और नौ प्रकार की नौ कषाय इन सब को सारांश में राग द्वेष वा मोह भी कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य शराब पीकर अपने आप में नहीं रहता है अपनी असलियत को भूल जाता है और तरह २ की उलटी पुलटी चेष्टायें करने लगता है इस ही प्रकार संसारी जीव भी मोह में फँस कर तरह २ के नाच नाच रहा है और महा दुःख पा रहा है, मत्त देख रहा है बिजितना २ भी जो कोई संसार की वस्तुओं की इच्छा करता है और कषायों में फँसता है उतना ही दुःख उठाता है और जितना २ जो कोई अपनी इच्छाओं को कम करता है और कषायों को दबाता है उतना ही उतना बह सुखी है यह इच्छायें और कषायें तो जीव का असली स्वभाव नहीं हैं किन्तु एक प्रकार की बीमारी है जो उसके साथ लगे चली आ रही है, खुजली का बीमार जिस प्रकार खुजली पर अपने शरीर को भी फाड़ डालता है, बलगुम का बीमार मिठाई के वास्ते तरसता है और पित्त का बीमार खटाई ही खटाई चाहता है इसी प्रकार कषायों का बीमार भी अपनी २ कषाय के अनुसार संसार में भटकता फिरता है, जिस प्रकार मिर्च खाने का अभ्यासी बिना मिर्च के खाना नहीं खा सकता है, चाहे मिर्च खाने से उसको कोई भारी

बीमारी पैदा होती है और बहुत दुख उठाना पड़ता है तो भी वह बिना मिरच खाये नहीं चूकता है, नशा करने का अभ्यासी भी नशा करना नहीं छोड़ता है ऐसा ही कपायों का अभ्यासी भी कपायों के ही अनुसार नाच नाचता है, सौं दुख उठाता है ज़लील होता है और धके खाता है पर अपनी कपायों को दूर नहीं कर सकता है, जिस प्रकार मिरच खाते रहने से मिरच खाने की आदत बढ़ती है और पक्की होती है, नशा करने से उस नशे की आदत बढ़ जाती है और पुख़ता हो जाती है इसही प्रकार जितना २ इन इच्छाओं और कपायों को पूरा किया जाता है उतनी ही उतनी यह भी ज्यादा २ बढ़ती है और अधिक २ दुखदाई होती जाती है।

यह इच्छायें और कपायें जीव का असली स्वभाव नहीं हैं इसही वास्ते इनके दवाने से मुख शान्ति मिलती है और भड़काने से व्याकुलता और अशान्ति होती है, जीव का असली स्वभाव तो परम निराकुलता और शान्ति ही है, उस ही से मुख मिलता है, जीव तो वास्तव में सच्चिदानन्द स्वरूप है अर्थात् सत् चित और आनन्द रूप है, सत् अर्थात् वह अजर अमर है, किसी का बनाया हुवा नहीं है और न कोई इसका नाश ही कर सकता है इसही वास्ते सत् रूप है, चित् अर्थात् चैतन्य स्वरूप है, सर्व वस्तुओं के जानने की शक्ति इसमें है, आनन्द अर्थात् अपने परमशान्त स्वरूप में

अनन्दिता रहना, किसी भी प्रकार की तरंग का न उठना इसका असली स्वभाव है इस ही वास्ते सत् चित् आनन्द रूप अर्थात् सच्चिदानन्द स्वरूप है परन्तु अनादि काल से इन कषायों के चकर में फंसा हुआ तरह तरह के नाच नाच रहा है और तरह तरह दुख उठा रहा है, तरह तरह का रूप धारण करके संसार में भटकता फिर रहा है ॥

जिन जीवों को अपने असली स्वरूप की पहचान होकर उस स्वरूप का दृढ़ विश्वास हो जाता है वह ही कषायों की इस बीमारी या अभ्यास को दूर करने की कोशिश में लग सकते हैं जिससे वह इस बीमारी को दूर करके अपने असली स्वरूप में आजावें, अपना परमानन्द पद प्राप्त करके सदा के लिये सिद्ध या मुक्त हो जावें, अपनी असली शुद्ध अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद फिर जीव में कोई किसी भी प्रकार का बिगाड़ पैदा नहीं हो सकता है, कषाय रहित शुद्ध जीव में तो कषाय पैदा ही नहीं हो सकती है, यह कषाय तो कषायवान में ही पैदा होती है इस वास्ते एक बार शुद्ध होने के पश्चात् तो जीव सदा के लिये शुद्ध ही रहता है, मुक्त जीव तो सदा के लिये मुक्त ही रहते हैं, जहां वह अपने ज्ञान गुण से संसार को सब ही वस्तुओं को और उनकी सब ही पर्यायों को पूरी तरह जानते हैं परन्तु किसी भी वस्तु में किसी भी तरह का राग द्वेष नहीं करते हैं इसही वास्ते शान्त और

परमानन्द रहते हैं और परमात्मा कहलाते हैं।

जिस प्रकार मिरच खाना कमती २ करने से मिरच खाने की आदत छूट जाती है, शराब अफ़यून और भंग तम्बाकू आदि नशा करना कमती २ कर देने से नशा करने का अभ्यास जाता रहता है इसही प्रकार इन्द्रियों के विषयों की चाह और कपायों की भड़क भी उनको रोकते रहने और कमती २ करने से जाती रहती है, संसार का कोई भी जीव संसार की सबही वस्तुओं पर पूर्ण अधिकार नहीं रख सकता है जिससे वह संसार भर का अपनी इच्छाओं के अनुसार चला सके इसही वास्ते शक्तिहीन होने के कारण युंती संसार के सबही जीवों को अपनी इच्छायें और कपायें दवानी पड़ती हैं परन्तु इस प्रकार की लाचारी से तो यह इच्छायें और कपायें बाह्य रूप में ही दवती हैं अन्तरंग में तो वह ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, जिस प्रकार लकड़ी को अन्दर ही अन्दर घुण लगा रहता है और उसका सत्यानाश होता रहता है इस ही प्रकार संसार की लाचारी से अपनी इच्छाओं और कपायों को दवाये रखने से तो यह अन्दर ही अन्दर पकती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं, एक गुरीब का लड़का किसी अमीर के लड़के को तरह तरह के मेवे भिठाई खाते और खूब भड़कदार ज़री के कपड़े पहने देख कर आप भी वह सब चीज़ें खाना पहनना चाहता है परन्तु उसको वह चीज़ें नहीं

मिलती हैं इस शान्ते मन मसोम कर ही रह जाता है, हम बाज़ार में जाते हैं मेलों में तरह २ की दुकानें सभी पाते हैं, मन सब ही चीजों की तरफ़ दौड़ता है पर हम अपने मन को दबा कर वह ही चीज़ें खरीदते हैं जिनके खरीदने की हमारी हैसियत है, कोई किसी के बाग़ में जाता है वहां तरह तरह के फल फूल देख कर उनको तोड़ने की इच्छा करता है परन्तु बाग़ के माली के डर से किसी भी चीज़ के तोड़ने का साहस नहीं करता है, चीनार आदमी रुखा फाँटा खाना खाता है और कड़वी कसली दवा पीता है, परन्तु वह यह सब कुछ लाचारी के ही कारण कर रहा है, अन्तरंग में तो श्वेद चटपटी पड़ेदार चीज़ें खाने की चाह रखता है, पुलिम का सिपाही वा अन्य कोई ज़बरदस्त चार गाली सुना जाता है वा अन्य कोई ज़बरदस्ती कर जाता है तो ज़हर का सा घूँट पी कर सह ली जाती है, एक एक कौड़ी पर जान देने वाला बनिया न खाता है न पहनता है एक मात्र धन इकट्ठा करना ही अपना कर्तव्य समझता है परन्तु अपने वेष्टा वेष्टी के व्याह में बेघड़क हो कर धन लुटाता है, घर में नहीं होता है तो उधार लाकर लुटाता है, तो क्या उसने धन का लोभ करना छोड़ दिया है नहीं नहीं वह तो अपनी विरादरी के रीति रिवाजों से लाचार होकर अपनी मान मर्यादा रखने के वास्ते ही श्रेष्ठा बन रहा है और झोली भर भर धन लुटा रहा है,

इस काम से निवृत्त हो बढ़ता पहले से भी ज्यादा लोभी हो जावेगा, कौड़ी कौड़ी के वास्ते जान देने लग जावेगा, और कंजूस मक्खी चूस बन कर सौ तरह की मायाचारी से पैसा कमावेगा, जेलखाने का कैदी जेल से मिले हुवे अपने कपड़े धोता है, अपनी जेल की कोठरी को लीपता और बुढ़ारता है तो क्या वह जेल की इन चीजों से प्रीति करने लग गया है, नहीं नहीं वह तो लाचारी से ही यह सब कुछ कर रहा है, अन्तरंग में तो वह उन सब चीजों से घृणा ही कर रहा है, सौतेली माँ अपने सौतेले बेटे को खुलाती पिलाती और पहनाती उढ़ाती है परन्तु अन्तरंग में तो वह उससे द्वेष ही रखती है, बुढ़े की जवान स्त्री जो अपने पति से प्यार मुहब्बत करती है रात भर उसके पास पड़ी रहती है तो यह सब लाचारी ही तो है, अन्तरंग में तो वह उससे घृणा ही करती है और शकल भी देखना नहीं चाहती है, स्त्री के देवर का व्याह हो रहा है, उसही बीच में उस स्त्री का पिता वा भाई वा भतीजा मर गया है जिसका महा शोक उसके अन्तरंग में हो रहा है परन्तु वह अपने सारे शोक को दबा कर देवर के व्याह में लगी रहती है और सब ही प्रकार का आनन्द कारज अपने हाथों कर रही है और ज़रा भी अपने शोक को ज़ाहिर नहीं होने देती है,

इस प्रकार सबई सगरी जीवों को अनेक लाचारियों

के कारण अपनी इच्छायें और कषायें दबानी पड़ती हैं परन्तु इस प्रकार के लाचारी के दबाव से तो वह इच्छायें और कषायें अन्दर ही अन्दर पकती और बढ़ती रहती हैं और मौका मिलने पर स्वयं ज़ोर-शोर के साथ प्रगट हुवा करती हैं, जो जीव अपनी इच्छायों और कषायों के बस में इतने ज्यादा बंधे हुए होते हैं कि लाचारी आ पड़ने पर भी नहीं दबा सकते हैं वह बहुत ज्यादा ज़लीले और ख़ुश होते हैं और महादुख उठाते हैं, पतंग-नाम का कौड़ा रात को राशनी की चाह में इना विश्वल हो जाता है कि अपने शरीर को जलने से बचाने का भी सुध नहीं करता है और दीपक की लौ पर पड़ कर जल भरता है, चड़ा भयंकर सांप भी चीन की आवाज़ पर विश्वल हो कर पकड़ा जाता है, अनेक लोग अपनी इन्द्रियों के बस हो कर अपनी तन्दुरुस्ती पिगाड़ लेते हैं, भारी भारी रोगों में फँस कर महा दुख उठाते हैं, जो धीमार बैद्य की बताई हुई कड़वा कसली दवा नहीं पी सकता है और खाने पीने बैठने उठने में परहेज़ नहीं रखता है वह अपने ही हाथों रोग को बढ़ा लेता है, बरसात चारपाई पर पड़ा पड़ा हाय हाय करता है और जब बीमारी बढ़ाने से कुछ खा ही नहीं सकता है तब ही कुपथ्य खाना छोड़ता है, जो लोग इच्छाओं के आधीन हो कर अपनी हैसियत से अधिक खर्च कर डालते हैं वह जल्दी ही कंगाल हो कर महा दुख उठाते हैं, जो अपने से

अधिक जबरदस्त के साथ भी गुस्से से पेश आते हैं या अकड़ दिखाते हैं वह नुकसान ही उठाते हैं, गरज इस संसार में इच्छाओं और कषायों को तो दबाना ही पड़ता है जो नहीं दबाता है वह अपने हृदय को तो चाहे जितना दुख दे ले, व्याकुल हो ले और तरप ले पर सम्पूर्ण इच्छायें तो किसी की भी पूरी नहीं हो सकती हैं आखिर झुक मार मन ममोस कर ही बैठना पड़ता है, जो बच्चा रात को चमकता चांद देख कर उसको पकड़ने के लिये रोता है वह चांद को तो नहीं पकड़ सकता है, रोते २ आखिर को लाचार हो कर उसे सो ही जाना पड़ता है, जो बच्चा खेलते २ हाथी के बहुत बड़े खिलौने को एक छोटी सी कुलिया में घुसेड़ना चाहता है उसको रो रो कर आखिर को चुप ही होना पड़ता है, बहुत बढ़िया सुस्वाद भोजन खाते खाते जब नाक तक पेट भर जाता है तो बड़े २ जिह्वा लम्पटियों को भी भोजन छोड़ कर तरस्ते हुये यह ही कहना पड़ता है कि मन तो नहीं भरा है पर क्या करें पेट भर गया है इस वास्ते छोड़ना ही पड़ा है, बड़े २ स्त्री लम्पटी जो हजारों स्त्रियां इकट्ठी कर लेते हैं, वह भी एक समय में एक ही स्त्री से भोग करने पर मजबूर होते हैं और वह भी थोड़ा देर के लिये, बड़े २ राजा महाराजा ऐसी दवा दूँते ही मर गये जिससे वह २४ घंटे स्त्री भोग करते रहने के योग्य हो जावे पर किसी को भी

ऐसी दवा न मिल सके, जिससे हजारों स्त्रियों के होते हुये भी उनको मन मसोस कर ही रहना पड़ता है, गरज सम्पूर्ण इच्छायें तो न किसी की पूरी हुई और न हों सब ही को लाचार हों कर अपनी इच्छायों को दवा कर मन मसोस कर बैठना पड़ता है, सब ही चाहते हैं कि हम न कभी बीमार हों और न बूढ़े हों और न कभी मरें, बल्कि जिनसे हम को प्यार है वह भी सब अमर अजर ही रहें, उनमें से भी कोई कभी न मरने पावे, पर किसी की भी यह इच्छा पूरी नहीं होती है, कोई चाहता है धूप निकले, कोई चाहता है मँड ढरसे, कोई चाहता है कि बादल तो रहें पर मँड न ढरसे, कोई चाहता है सर्दी हो कोई चाहता है गर्मी हो, कोई एक प्रकार की मौसम चाहता है और कोई दूसरे प्रकार की और इन सब की इच्छा भी स्थिर नहीं है किन्तु पल पल में बदलता रहता है तब इन जीवों की इच्छा के अनुसार तो संसार की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है, संसार में तो जो कुछ हो रहा है वह संसार की वस्तुओं के स्वभाव के अनुसार ही हो रहा है, जीवों की इच्छा के आधीन तो कुछ भी नहीं होता है इस कारण संसार के जीवों को तो मन मसोस कर अपनी इच्छाओं को दवाना ही पड़ता है, संसारी जीवों को तो अपनी इच्छाओं और कषायों को दवा कर ही रहना पड़ता है, यह ही महान दुख है जो सब ही को भोगना हो रहा है,

अगर यह संसारी जीव अपनी इच्छाओं और कृपाओं को इस प्रकार की लाचारियों से मन मसोस कर दवाने के त्याग में इन इच्छाओं और कृपाओं को ही दुखदाई और एक प्रकार की धीमारी समझ कर उनके नाश करने के वास्ते ही उनको दबावे तो मन मसोसने और दुख मानने के बदले उसको इन इच्छाओं और कृपाओं के दवाने में ही आनन्द आने लग जावे, जब तक यह जीव यह समझ रहा है कि मैं अनेक प्रकार की लाचारियों और रुकावटों के कारण ही अपनी इच्छाओं और कृपाओं को दवाता हूँ तब तक तो ज्यों ज्यों वह अपनी इच्छाओं और कृपाओं को दवाता है त्यों त्यों उसको दुख होता है, तब तक तो वह रो रो कर ही अपनी इच्छाओं और कृपाओं को दवाता है परन्तु जब वह इन इच्छाओं और कृपाओं को ही दुखदाई मानले तब तो ज्यों ज्यों उसकी इच्छायें और कृपायें कम होती जावेंगी और दबती जावेंगी त्यों त्यों उसको दर्प प्राप्त होता रहेगा, यह ही संसार के गुलाम में और धर्मात्मा में भेद है, दुनिया का गुलाम तो अपनी इच्छाओं और कृपाओं की पूर्ती चाहता है, उनके पूरा करने के लिये सब तरह की मिहनत करने, मुसीबत उठाने और कष्ट झेलने को तय्यार होता है और जब किसी प्रकार भी उनकी पूर्ती नहीं देखता है, बिल्कुल ही लाचार हो जाता है तब रो भीक कर उनको दवाने की

कोशिश करता है, इसही कारण दुख मानता है और धर्मात्मा इन इच्छाओं और कषायों को दुखदाई मान कर गुरु से ही इनके दवाने की कोशिश करता है इस कारण इनके दवाने में उसको दुख नहीं होता है किन्तु सुख होता है,

सैसारी जाँव अपनी इच्छाओं और कषायों को पूरा करने के वास्ते जैसा भारी भारी फट उठाते हैं और जान जोखिम में पड़ते हैं धर्मात्मा को अपनी आत्म शुद्धि के साधन में अर्थात् इन इच्छाओं और कषायों के नष्ट करने में उससे बहुत ही कम फट उठाना पड़ता है, दुनियाँ के गुलाम अपनी इच्छाओं की पूर्ती के वास्ते धन कमाना सबसे ज़रूरी समझते हैं धन कमाने के लिये रात दिन हड्डियाँ पेलते हैं, खून पसीना एक करते हैं, खाना पीना सोना जागना भी भूल जाते हैं, खुशामदे करते हैं, तापेदारी उठाते हैं, महा अपमान सहते हैं और झिड़के खाते हैं, देश विदेश घूमते फिरते हैं, जान जोखिम में डालते हैं और तरह तरह के खतरे उठाते हैं, आराम तकलीफ़ और सर्दी गर्मी सब भूल जाते हैं, घोड़ी कुड़ कुड़ाते जाड़े में पहर के तड़के उठकर नदी पर जाता है और बरफ़ के समान ठंडे पानी में घुस कर कपड़े धोने लग जाता है, लुहार और हलवाई जेब आसाढ़ की कड़कती गर्मियों में सारी दोपहरी आग की भट्टी के सामने बँठ कर काम करता है, उसही दोपहरी में किसान अपने खेतों में हल

चलाता है और शरीर को जलाती और दमकाती हुई सारी धूप अपने ऊपर लेता है, इसही प्रकार की महान तपस्या सब ही संसारी जीवों को करनी पड़ती है तो भी उनकी इच्छायें पूरी नहीं होती हैं, अपनी अधिकतर इच्छायें तो उनको दबानी ही पड़ती है, परन्तु अपनी आत्मा की शुद्धि करनेवाले धर्मात्मा अपनी सिद्धि में इतना कष्ट हर्गिज भी नहीं उठाते हैं, वह तो शान्ति और संतोष के साथ अपनी इच्छाओं और कषायों को दबाने की कोशिश करते हैं, जिससे फिर कोई किसी प्रकार की इच्छा वा कषाय पैदा ही न होने पावे, इन का सर्व नाश होकर अपनी आत्मा शुद्ध और पवित्र होनावे, इसही कारण इनको अपनी इच्छाओं और कषायों के दबाने में दुख नहीं होता है किन्तु सुख होता है, धर्मात्मा अपनी कषायों को नाश करने में न तो भट्कते हैं न भटकते हैं न जोश लाते हैं न दुख उठाते हैं किन्तु शान्ति और आनन्द के साथ अपने साधन में लगे रहते हैं, वह भली भाँति जानते हैं कि अनादि काल से लगी आई हुई यह कषायों की बीमारी एकदम दूर नहीं होसکتی है इस वास्ते न तो वह चबराते हैं और न निराश हो जाते हैं किन्तु जिस प्रकार घोशियार चायुक सवार दंगई घोड़े को आदिस्ता २ सथाता है और कायू में लाता है इस ही तरह वह भी धीरे धीरे के साथ अपने साधन में लगे रहते हैं और अन्त को इन कषायों से छुटकारा पाकर सदा के लिये

अपना सचिदानन्द और परमानन्द पद प्राप्त करते हैं,

* तीसरा अध्याय *

इस प्रकार जिन जीवों को अपने असली स्वरूप की पहचान होकर उसका दृढ़ विश्वास हो जाता है वह ही अपनी आत्मा को विषय कषायों से छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र बनाने की कोशिश में लगसकते हैं, परन्तु संसार के सबही जीव ऐसे ज्ञान वान और विचार वान नहीं हो सकते हैं जो अपनी असलियत को पहचान सकें, वनस्पति आदि एकेन्द्रिय और दो इन्द्रिय ते इन्द्रिय चौ इन्द्रिय जाति के अनेक कीड़े और असंख्य पंचेन्द्रिय अर्थात् सबही बिना मन वाले जीव तो विचार शक्ति ही नहीं रखते हैं, वह तो इस योग्य ही नहीं हैं जो अपनी असलियत को पहचान सकें, पंचेन्द्रिय संख्य अर्थात् मन वाले जीव ही विचार शक्ति रखते हैं और वह ही अपनी असलियत को पहचान सकते हैं, अपनी असलियत को पहचानने के बाद भी तुरन्त ही उसकी प्राप्ति की कोशिश में लग जाना आसान नहीं है, जिस प्रकार शराब वा अफीम वा भोग सम्बाहू का नशा करने के चिर अभ्यासी घसी नशे बाज़ यह बात भली भाँति जान लेने पर भी कि जो नशा हम करते हैं वह हमारी तंदरुस्ती को बिगाड़ रहा है अन्य प्रकार भी महा दुखदाई हो रहा है तुरन्त उस नशे को नहीं छोड़ सकते हैं, नशे को महा दुखदाई जानकर भी नशा करते

हैं, चाहते हैं कि किसी प्रकार इसको छोड़ दें परन्तु नहीं छोड़ सकते हैं, इसी प्रकार अपनी असलियत को जान लेने वाले भी अनेक जीव विषय कपायों को छोड़कर अपना असली स्वरूप प्राप्त कर लेने की इच्छा तो रखते हैं परन्तु कपायों से लोचर होकर उनही को नाच नाचते हैं, यद्यपि वह तुरन्त ही अपनी आत्मा की शुद्धि में नहीं लग गये हैं तो भी लगने वाले ज़रूर हैं और उनसे लाख दर्जे अच्छे हैं जिनको अभी अपनी आत्मा के स्वरूप की पहचान ही नहीं हुई है, जो विषय कपायों को ही अपना असली स्वरूप जानते हैं, उन को भटकाये रखना और उनकी पूर्ति करते रहना ही अपना परम कर्तव्य मानते हैं, ऐसे दीर्घ संसारी जीव तो संसार में ही भटकते फिरंगे और कदाचित भी अपनी दुरुस्ती की फिकर नहीं करेंगे, सुधरने की आशा तो उनही से हो सकती है जिन्होंने अपनी असलियत को पहचान लिया है और उस अपने असली स्वरूप का पक्का श्रद्धान हो गया है, चिरकाल से लगी आई हुई कपायों को यद्यपि वह एक दम दवा देने का साहस नहीं करते हैं, उनही के अनुसार चलते हैं तो भी अन्तरंग में इनपर काबू पाने का विचार ज़रूर रखते हैं, इन को अपना बैरी ज़रूर जानते हैं और इनसे छुटकारा पाना ज़रूरी समझ रहे हैं, इस कारण कभी न कभी इस कोशिश में लग ही जावेंगे, ऐसे लोगों के प्रशम संवेग अनुकम्पा और

आस्तिक्य यह चार वाद्य विद् बताये गये हैं, प्रथम अर्थात् विषय कृपायों में उसको रुचि नहीं होती है, अपने बैरी का भी घुरा नहीं चाहता है और यह ही समझता है कि जो कुछ सुख दुख मुझको मिल रहा है वह सब मेरे ही कर्मों का फल है, संयोग अर्थात् वह संसार को महादुखदाई और नष्ट करने वाला समझ कर उससे दिल नहीं लगाता है किन्तु इस संसार को कुँदखाना मानकर जो कुछ करता है वह लाचारी जानकर उसही प्रकार करता है जिस प्रकार कि कुँदी कुँदखाने का काम किया करता है, कुँदी कुँदखाने को अपना घर नहीं मानता किन्तु उससे छुटकारा ही पाना चाहता है तोभी कुँदखाने का सब काम करता है, इसही प्रकार अपने स्वरूप को जानलेने वाला सच्चा भ्रष्टार्थी भी इस संसार से छुटकारा पाना चाहता है तोभी जबतक वह अपनी कृपायों पर क्राश्रु पाने योग्य नहीं हुवा है तब तक संसार के सबही काम करता है, अनुकम्पा अर्थात् वह सबही जीवों को अपने समान समझकर सबही का भला चाहता है, सबही के ऊपर दया का भाव रखता है, आस्तिक्य अर्थात् वह जीवात्मा को अजीव पदार्थों से भिन्न पहचान कर उसको चैतन्य स्वरूप अजर अमर पदार्थ मानता है और उसकी असलियत को पहचान गया है,

जिस प्रकार घोंड़े को क्राश्रु में रखने के वास्ते उसके

मुँह में लेंगाम डालकर बड़ी सावधानी से धामे रखने की ज़रूरत है इसही प्रकार इच्छाओं और कषायों को भी क्रायु में रखने के वास्ते अपने को गैरियमों के बंधन में बांधना पड़ता है अर्थात् पापों से बचा रहने के वास्ते कुछ व्रत धारण करने होते हैं, इसके लिये मोटे पांच व्रत धारण करने हैं ज़रूरी समझे गये हैं : (१) अहिंसा, अर्थात् किसी जीव को किसी भी प्रकार का दुख न देना, (२) सत्यभाषण अर्थात् हितमित रूप से वचन बोलना जिससे किसी की हानि न होती हो, किसी को थोका फरेव न होता हो (३) चोरी न करना अर्थात् बिना दिये किसी की वस्तु न लेना, (४) ब्रह्मचर्य अर्थात् काम सेवन न करना, (५) अपरिग्रह अर्थात् संसार की वस्तुओं में दिल न लगाना, जो विशेष धर्मात्मा इन पांचों व्रतों को पूर्ण रूप से धारण करते हैं और गृह त्याग कर पूर्ण रूप अपनी आत्मा की ही शुद्धि में लग जाते हैं वह त्यागी, ब्रह्मचारी, महाव्रती वा साधु वा मुनि कहलाते हैं और जो घर नहीं छोड़ संतो और इन व्रतों को भी अधूरा ही पालते हैं वह गृहस्थी वा श्रावके कहलाते हैं, इस प्रकार धर्म में लगने वालों के तीन दर्जे हैं, एक तो वेद जो अपनी आत्मा के स्वरूप को तो पहचान गये हैं और उसकी शुद्धि भी करना चाहते हैं परन्तु अभी किसी प्रकार का भी कोई व्रत ग्रहण नहीं कर सके हैं वह अव्रती संन्यसि वा असंन्यसी संन्यसि कहलाते हैं दूसरे

वह है जो अभी इन पाँचों ब्रह्मों को पूर्ण रूप धारण नहीं कर सके हैं कुछ कुछ भगु रूप ही धारण किये हुये हैं वह अणु ब्रह्म वा देव ब्रह्म आवश्यक कहलाते हैं, तीसरे वह है जो पूर्ण रूप से इन ब्रह्मों को धारण किये हुये हैं और साधु वा मुनि कहलाते हैं,

जिन्होंने पूर्ण रूप साधना करके कथाओं को सर्वथा नाश कर दिया है और अपनी आत्मा को शुद्ध करके अपना असली रूप प्राप्त कर लिया है जिसके कारण उनका ज्ञान गुण प्रगट होकर संसार के समस्त पदार्थ उनके ज्ञान में भूलकने लग गये हैं इसही वास्ते केवली वा सर्वज्ञ कहलाते हैं और समस्त कथाओं को दूर कर देने के कारण अपने परमानन्द स्वरूप में प्रप्र हैं और जिन कहलाते हैं वह जब तक शरीर नहीं छोड़ते हैं तब तक अरहंत कहलाते हैं और जब प्राप्ति पूर्ण होने पर देह छोड़कर पूर्ण मुक्त हो जाते हैं तब सिद्ध कहलाते हैं, इस प्रकार एक तो वह जीव हैं जिनको अपनी आत्मा की पहचान ही नहीं है वह मिथ्यात्वा कहलाते हैं, एक वह हैं जिनको अपनी आत्मा की पहचान तो होगई है पर अभी उसके शुद्ध करने के साधन में नहीं लगे हैं वह अग्रती सम्यग्दृष्टी कहलाते हैं एक वह हैं जो सम्यग्दृष्टी होकर अणुरूप ब्रह्मों को धारण किये हुये हैं वह अणुब्रह्म कहलाते हैं, एक वह हैं जिन्होंने सम्यग्दृष्टी होकर पूर्ण रूप से ब्रह्मों को धारण कर

लिया है और सर्वांगरूप से अपनी आत्मा के कल्याण में लग गये हैं, एक वह हैं जिन्होंने अपनी आत्मा की शुद्धि तो कर ली है परन्तु अभी शरीर नहीं छोड़ा है; वह अर्हत वां जिन वां जिनेन्द्र कहलाते हैं और जिन्होंने शरीर छोड़ कर मोक्ष प्राप्त कर लिया है वह सिद्ध हैं अर्हत और सिद्ध अर्थात् जिन्होंने कपायों से छुटकारा पाकर अपना असली ज्ञानानन्द स्वरूप हासिल कर लिया है और महाव्रती वा साधु जो पूर्णरूप से अपना असली स्वरूप प्राप्त करने के साधन में लगे हुए हैं यह तीनों ही पूजने ध्याने याद करने गुण गाने और स्तुति भक्ति करने के योग्य हैं जिनसे हमको भी इसी प्रकार की सिद्धि में लगने का हुल्लास हो, हमको भी कपायों से छुटकारा पाकर अपना असली स्वरूप प्राप्त करने का उत्साह हो, उनको याद करके हम भी इन कपायों को काबू करने और इन पर विजय पाने का साहस करें,

जैनधर्म की सबसे बड़ी खूबी एक यह भी है कि उसमें पूजा भक्ति और स्तुति अपने पूज्य को खुश करने वा उसको लालच देकर उससे अपना कोई कारण सिद्ध कराने के वास्ते नहीं होती है किन्तु उनकी बड़ाई अपने हृदय में धारण करके स्वयं भी वैसा ही बनने का उत्साह पैदा करने के वास्ते ही की जाती है; जैनधर्म के पूज्य श्री अर्हत और सिद्ध तो सर्व प्रकार की कपायों का नाश करके और दुनिया से बिल्कुल ही वेग-

महोकर के अपने ज्ञानानन्द में मग्न हैं, कोई उनकी बड़ाई करे तो क्या और बुराई करे तो क्या, कोई उनकी पूजा करे तो क्या और कोई गालियां दे तो क्या उनके परम शान्तरूप परमानन्द में तो संसारी जीवों का इन बातों से कुछ भी विकार नहीं आसکتा है, कोई भी उनको बीतरागरूप से संराग रूप नहीं बना सकता है तब वह कैसे किसी का कारण साधने वां बिगाड़ने में उद्यमी हो सकते हैं, यह तो संसार के छोटे जीवों का ही काम है जो कपाय के वश होकर खुदामद करने से खुश हो जाते हैं और बुराई करने से बिगड़ जाते हैं, श्री धरदंत और सिद्ध तो न किसी से खुश होते हैं और न किसी से नाराज़ होते हैं वह तो सदा एक रस महा शान्त स्वरूप ही रहते हैं, इसी प्रकार जैनधर्म के साधु भी महाव्रत धारण कर के पूर्ण रूप से अपनी कपायों के नाश करने में ही लगे हुये होते हैं इस कारण वह भी अपनी बड़ाई सुनकर खुश और बुराई सुनकर नाराज़ नहीं हो सकते हैं और न किसी का कोई सांसारिक कारण सिद्ध करने में ही लगसक्ते हैं, उन्होंने तो अपने ही सारे सांसारिक कारण त्याग दिये हैं तब दूसरों का कारण तो वह क्या ही करसक्ते हैं, जैनधर्म तो साफ़ शब्दों में ही पुकार २ कहता है कि जो पूजा भक्ति वा स्तुति करने से खुश होता हो और बुराई करने से बिगड़ता हो वह पूज्य ही नहीं होसकता है, वह तो कपायों का गुलाम मामूली संसारी जीव

हैं जो किसी प्रकार भी पूज्य नहीं हो सक्ता है, जैनधर्म तो
 उनके की चोट कहता है कि जैनधर्म के पूज्य श्री अरहंत सिद्ध
 और साधु तो किसी का कोई भी सांसारिक कारण सिद्ध
 करने के वास्ते तय्यार नहीं हो सक्ते हैं जो कोई उनकी पूजा
 भक्ति वा स्तुति अपने किसी सांसारिक कारण की सिद्धि के
 वास्ते करता है वह जैनी नहीं है, अनजान है, मूर्ख है, संसार
 का गुलाम है और अपनी इच्छाओं और कपायों की तरंग
 में बेसुध हो रहा है तब ही तो संसार के त्यागी परम वैरागी शान्त
 स्वरूप अपने ग्यानानन्द स्वरूप में मग्न श्री अरहंत सिद्ध वा
 इस ही अवस्था की प्राप्ति की सिद्धि में लगेहुये परम वीतरागी
 साधुओं से अपना सांसारिक कारण सिद्ध कराना चाहता
 है इस ही कारण उलटा पाप का भागी होता है जिससे उसका
 कारण बनता २ भी बिगड़ जावे, पाप का उदय होकर कोई
 न कोई विघ्न खड़ा हो जावे, संसार की चाह में अति बहल
 हो जाना, इच्छाओं का गुलाम होकर श्रद्धा बनजाना ही तो
 घोर पाप का कारण होता है, संसार के महा मोह से ही तो यह
 जीव संसार में भटकता फिरता है, तब श्री वीतराग भगवान वा
 परमवैरागी साधुओं की पूजा भक्ति भी अपने सांसारिक कारणों
 की सिद्धि के लिये करने से ज्यादा और क्या संसार की
 गुलामी और बहलता हो सकती है उनकी पूजा भक्ति तो उन
 ही के गुणों की प्राप्ति के लिये कारणकारी है, बिना किसी

सौमंसीक इच्छा के उनके परमवैरागरूप शान्त स्वरूपका ध्यान करने से हृदय में शान्ति आती है, कपायें दीली पड़जाती हैं, पाप दबजाते हैं, हृदय में भ्रानन्द आने लगजाता है और अपना असली ज्ञानानन्द स्वरूप प्राप्त करने की लग्न भी पैदा होने लगजाती है, यह ही महान कारण उनकी पूजा प्रीति और स्तुति से सिद्ध होता है,

साधु लोग बहुतकरके संघ बनाकर इकट्ठे ही रहते हैं जिससे वह सब एक दूसरे को संसार की तरेफ़ गिरने और कपायों में फँसने से बचाते रहें, संघ के साधुओं में एक संघ-पति हो जाता है जो आचार्य कहलाता है वह ही नवान साधु बनाता है, और संघ का कोई साधु किसी प्रकार का दोष करबैठता है तो उसको दंड देकर ठीक करता है, इसही संघ में जो शास्त्र के अधिक जानकार होते हैं वह मुनियों को शास्त्र पढ़ाते हैं और उपाध्याय कहलाते हैं, अन्य सब मुनि साधु कहलाते हैं, इस प्रकार साधुओं के तीन भेद होकर अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु यह पांच परमेष्ठी कहलाते हैं, उनके वैराग्यरूप गुणों की प्राप्ति के वास्ते उनको नमस्कार करना यह ही जैनधर्म का महामंत्र है जो माकृत भाषा में इस प्रकार है:

शमो अरहंताणं, शमो सिद्धाणं, शमो आइरीयाणं,

शमो उवज्झायाणं, शमो लोए सज्जसाहणं,

जो जीव कर्मों का नाश करके सर्वज्ञ और केवल ज्ञानी हो जाते हैं और अरहत कहलाते हैं उनमें अनेक ऐसे भी होते हैं जो केवल ज्ञान प्राप्त करने पर देश देश घूमकर जगत के जीवों को उपदेश देकर धर्म का मार्ग चलाते हैं, वह ही तीर्थकर कहलाते हैं, ऐसे तीर्थकर इस जुग में १२४ हो चुके हैं जिनके पवित्र नाम इस प्रकार हैं—

श्री वृषभ, अजित, शंभव, अभिनन्दन सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त, शीतल, श्रयांस, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, शान्ति, कुंभु, अर, मल्लि, मुनिसुव्रत, नमि, नेमि, पार्श्व, वर्द्धमान, (महावीर) ।

इनही श्री तीर्थकर भगवानों की वीतरागमूर्ति जैन मंदिरों में रखी जाती है जिनके दर्शनों से वैराग्य की शिक्षा मिलती है, इसही बात के लिये यह वीतराग मूर्तियां मंदिरों में रखी जाती हैं और नित्य प्रति सुबह उठकर उनके दर्शन करना ज़रूरी समझा जाता है जिससे श्री वीतराग भगवान की याद आकर और उनकी वीतरागता हृदय में अंकित होकर दिनभर इच्छाओं और कषायों में विहल होने से बचा रहने की प्रेरणा होती है, यह ही उनकी पूजा भक्ति करने की असली गुरांज है, इसही कारण उनकी पूजा भक्ति और स्तुति ऐसी ही रीति से होनी चाहिये जिससे उनके त्याग वैराग्य का प्रभाव अपने हृदय में जमकर अपनी इच्छायें और कषायें दली

होती रहें, बदलता और संश्लेशता कम होकर हृदय में शान्ति आये और संसार की गूढ़ता और व्याकुलता कम होकर अपने असली स्वरूप की भाँति की सुघ पुघ होने लगजावे, मान माया लोभ क्रोध के जोश ठंडे होकर हृदय में निराकुलता आने लगजावे, रागद्वेष का भूत उतरकर मनुष्य अपने आये में आजावे और इनसे छुटकारा पाने की कोशिश में लगजावे,

* चौथा अध्याय *

कपार्यों का कार्य अनेक प्रकार का होता है और उनके अनेक दर्जे हैं, जैसाकि क्रोध के चार दर्जे इस प्रकार किये जासके हैं (१) ऐसा क्रोध जो पत्थर की लकड़ी की तरह मिट्टी में ही न आये (२) ऐसा क्रोध जो धरती में लकीर कर देने के समान हो (३) ऐसा क्रोध जो रेत में लकीर कर देने के समान हो (४) ऐसा क्रोध जो पानी पर लकीर कर देने के समान हो, इसही प्रकार मान के भी चार भेद किये जासके हैं [१] ऐसा मान जो पत्थर के समान किसी प्रकार भी न मुके [२] ऐसा मान जो हड्डी के समान हो और बहुत कोशिश करने से मुक सकता हो [३] ऐसा मान जो लकड़ी के समान हो और आसानी से ही मुक सकता हो [४] ऐसा मान जो चैत की छड़ी के समान हो और तुरंत मुक जाता हो, इसही प्रकार माया के भी चार भेद किये जासके हैं

(१) ऐसी माया जो बांस की जड़ के समान बहुत ही ज्यादा पेचदार हो और सीधी नहीं की जासکتی हो, (२) ऐसी माया जो भेद के सींग के समान बलदार हो, (३) ऐसी माया जो गौ-मूत्र के समान टेढ़ी हो, (४) ऐसी माया जो धरती पर गाय के खुर के समान एक ही बल रखती हो, इसही प्रकार लोभ के भी चार भेद किये जासکتें हैं [१] ऐसा लोभ जो ऐसे पके रंग के समान हो जो बहुत ही मुश्किल से उतर सके, [२] ऐसा लोभ जो लोहे के रंग के समान कुछ कम मुश्किल से हट सके [३] ऐसा लोभ जो मामूली मैल के समान जल्दी उतर जावे [४] ऐसा लोभ जो कपड़े पर गर्द पड़ जाने के समान हो और तुरन्त ही हट जाता हो ॥ प्रथम दर्जे के क्रोध मान माया लोभ से नरक गति मिलती है दूसरे दर्जे के क्रोध मान माया लोभ से तिर्यच गति मिलती है, तीसरे दर्जे के क्रोध मान माया लोभ से मनुष्य गति मिलती है और चौथे दर्जे के क्रोध मान माया लोभ से देव गति मिलती है,

इस प्रकार दृष्टान्त के तौर पर मोटे रूप यह चार भेद किये जाते हैं—जैसे तो कपायों के लाखों और करोड़ों दर्जे होसکتें हैं, गरज़ इस कथन से यह ही है कि प्रत्येक जीव को जहाँतक होसके अपनी कपायों को ढीला और कमज़ोर रहने की ही कोशिश रखनी चाहिये, दूसरी रीति से इस के चार भेद इस प्रकार भी किये जाते हैं (१) ऐसी

जो अपनी आत्मा के असली स्वरूप की पहचान भी नहीं होने देती है अर्थात् जिसके होते हुये सम्यग्दर्शन भी नहीं हो सक्ता है ऐसा क्रोध मान माया लोभ अमनन्तानुबन्धी कहलाता है (२) ऐसी कपाय जिसके होते हुये सम्यग्दर्शन तो होसक्ता है किन्तु किसी भी प्रकार का व्रत धारण नहीं किया जासक्ता है यहाँतक कि अणुव्रत भी धारण नहीं होसक्ता है, ऐसा क्रोध मान माया लोभ अमत्याख्यानी कहलाता है (३) ऐसी कपाय जिसके होते हुये अणुव्रत तो धारण किये जासक्ते हैं किन्तु महाव्रत धारण नहीं होसक्ते हैं, ऐसा क्रोध मान माया लोभ प्रत्याख्यानी कहलाता है (४) ऐसी कपाय जिसके होते हुये भी महाव्रत धारण होसक्ते हैं, अर्थात् ऐसा क्रोध मान माया लोभ जो साधु मुनि में भी रहता है और संज्वलन कइलाता है, संज्वलन के दूर होने पर ही जीव निष्कपाय होता है और तब ही उसका केवल ज्ञान प्रगट होता है

तीव्र और मंद अर्थात् कपायों के वेग वा जोश और भड़क की तेज़ी और हलकेपन के हिसाब से प्रत्येक कपाय के तीव्र और मंद यह दो मोटे मंद होते हैं, अपेक्षारूप तीव्र कपाय को अशुभ वा खोटी और मंद कपाय को शुभ वा नेक कहते हैं, तीव्र कपाय से पाप और मंद कपाय से पुण्य पैदा होता है, इन पाप पुण्यरूप करनी का अर्थात् गुरे भले कर्मों का ही इस संसार में दुस्त सुख रूप फल भोगना पड़ता है,

संसारि जीव तो तीव्र वा मंद कपायों के द्वारा हरवक्त कुछ न कुछ बुरी भली करनी करता ही रहता है, मन से वचन से वा काया से कुछ न कुछ होता ही रहता है इस कारण संसारि जीव को तो हरवक्त ही सावधान रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिये, कभी भी अपनी कपायों को तीव्र नहीं होने देना चाहिये, जिस प्रकार घोड़े का सवार दंगई घोड़े की लगाम बड़ी सावधानी से यांचे रहता है तब ही उस को अपनी इच्छा के अनुसार चलासक्ता है, सवार के ज़रा भी असावधान हो जाने पर घोड़ा बेक्राब हो जाता है और सवार को चाहे जिंघर लेजाकर जापटकता है इस ही प्रकार यह कपायें भी जीव के असावधान होजानेपर बेक्राब हो जाती हैं और महादुस्वदाई अवस्था में जापटकती हैं, इस वास्ते इन कपायों को क्राबू में रखने के लिये तो बहुत ही भारी सावधानी और होशियारी की ज़रूरत है,

इन तीव्र और मंद कपायों के द्वारा जो क्रिया की जाती है वह लेश्या कहलाती है, तीव्र और मंद वा शुभ और अशुभ इन दोनों ही प्रकार की लेश्याओं के उत्कृष्ट मध्यम और जवन्य यह तीन तीन दर्जे करने से लेश्या के छै दर्जे होनाते हैं (१) तीव्रतम अर्थात् बहुत ही ज्यादा तेज़ (२) तीव्रतर अर्थात् बहुत तेज़ (३) तीव्र अर्थात् मामूली तेज़ (४) मंद अर्थात् मामूली हल्की (५) मंद तर अर्थात् बहुत हल्की (६)

मंद तप अर्थात् बहुत ही ज्यादा इल्की, इन छै प्रकार की इल्की भारी कपायों द्वारा जो क्रिया होती है वह छै प्रकार की-लेश्या कहलाती है जो-कृष्ण २ नील ३-कापोत ४ पीत ५ पद्म ६ शुक्ल इन छै नामों से पहचानी जाती है, कृष्ण नील और कापोत पाप पैदा करनेवाली है और अशुभ कहलाती है, पीतपद्म और शुक्ल पुन्य उपजाती है, और शुभ कहलाती है, कृष्ण से बड़ा पाप, नील से उससे कम पाप और कापोत से इल्का पाप होता है, पीत से इल्का पुन्य, पद्म से कुछ ज्यादा पुन्य और शुक्ल से बहुत ही ज्यादा पुन्य होना है, इन छहों लेश्याओं की क्रियाओं को दिखाने के वास्ते शास्त्रों में यह दृष्टान्त दिया जाता है कि छै भूसे मुसाफिरों को जंगल में एक फलदार वृक्ष मिल गया, उनमें से कृष्णलेश्या वाला को तो यह भड़क होगी कि इस वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकूँ और फल खालूँ, नील लेश्या वाला चाहेगा कि इस वृक्ष को जड़ के ऊपर से काट कर गिरादूँ, कापोत लेश्या वाला चाहेगा कि इसकी घड़ी शाखा काट कर गिरादूँ, पीत लेश्या वाला चाहेगा कि छोटी डाली ही तोड़लूँ, पद्म वाला चाहेगा कि फल ही तोड़ तोड़ कर खालूँ और शुक्ल लेश्या वाला चाहेगा कि नीचे पड़े हुए फल खाकर ही पेट भरलूँ, इसका दृष्टान्त इस प्रकार भी दिया काम
 पुरुषों में कृष्ण लेश्या वाला तो वासना

उन्मत्त होगा कि अपनी बेटी बहन वा मां मावसी का भी विचार नहीं करेगा, उनपर भी कुदृष्टि डालने से नहीं चूकेगा और पराई स्त्रियों को भी ज़बरदस्ती पकड़ लाकर उनसे ज़बरदस्ती कामभोग करना चाहेगा, नील लेश्या वाला अपनी बेटी बहन और मावसी पर तो कुदृष्टि नहीं डालेगा पर चाची ताई आदि अन्य सम्बंधी स्त्रियों पर उसका मन ज़रूर चलेगा और पराई स्त्रियों को भी ज़बरदस्ती तो नहीं पकड़ेगा परन्तु उनको क्रावू में लाने के वास्ते अनेक जाल ज़रूर डालेगा, धन भी खर्चेगा और कष्ट भी उठावेगा और देशरम देहया भी बनजावेगा, कपोत लेश्या वाला सम्बंधी स्त्रियों पर तो बुरी निगाह नहीं करेगा और न पराई स्त्रियों को क्रावू में करने के वास्ते अधिक उपाय ही करेगा, परन्तु पर स्त्री की चाह ज़रूर रखेगा, पीत लेश्या वाला पर स्त्री पर तो कुदृष्टि नहीं करेगा परन्तु अनेक स्त्रियां व्याह लाने की कोशिश ज़रूर करता रहेगा और रात दिन उनके साथ कामभोग में ही रत रहेगा, पद्म लेश्या वाला अपनी एक व्याहता स्त्री में ही संतोष रखेगा और उसही पर आसक्त रहेगा, शुक लेश्या वाला अपनी एक स्त्री पर भी अधिक आसक्त न होगा और सन्तान उत्पत्ति के वास्ते ही कामभोग करना चाहेगा और उसके लिये भी अधिक उत्सुक नहीं होगा,

इस प्रकार छहों लेश्याओं का स्वरूप समझाने के

वास्ने ही यह दृष्टान्त दिया गया है, इसमें ठीक ठीक स्वरूप
 बांधने का कुछ अधिक विचार नहीं किया गया है, इसी
 प्रकार दूसरा दृष्टान्त यह होसका है कि छै प्रकार के धन के
 लोभियों में से एकों डाका डाल कर और लोगों को जान
 से मार कर धन प्राप्त करना है, दूसरा रात को सुरङ्गे से किसी
 के पकान में घुसकर चोरी करना है पर डाका नहीं डालता
 है, तीसरा किसी के पकान में भी नहीं घुसता है किन्तु आँख
 पचाकर किसी की वस्तु उढालेजाने से नहीं चूल्ता है, चौथा
 किसी दूसरे की वस्तु तो नहीं उढाता है पर धन के वास्ने
 अत्यन्त बल रहता है सड़क फाटता लाटरी आदिक से एक
 दम धन प्राप्ति चाहता है, पाँचवां महाफाटका तो नहीं लगाता
 है पर धन कमाने में अत्यन्त निहल लहर रहता है, छटा बद्-
 बल नहीं होता है आसानी जो मिलता है उमड़ी में संतोष
 करता है, इसी प्रकार अन्य सब कर्मागों की बाधत भी
 दृष्टान्त बनाये जासके हैं, गरज इन दृष्टान्तों से यह है कि
 जहाँतक होसके अपनी कर्मागों को घटाया जावे जिससे अपनी
 आत्मा अधिक मलिन न होने पावे, कुछ मुखरने ही लगजावे,
 नास्तिकों के परिणाम तीव्र कषाय रूप रहते हैं इस वास्ने
 उनके कृष्ण नील कापोत यह तीन अशुभ लेश्या ही होती
 हैं, स्वर्ग के देवों की कषाय भेद होती है इस वास्ने उनके
 पीव पय और शुरु यह तीन शुभ लेश्यायें ही होती हैं, मनु-

प्य और तिर्यचों के छहों प्रकार की लेश्यायें होती हैं परन्तु तिर्यचों में भी एक दो तीन चार इन्द्रिय वाले जीवों के कृष्ण नील कापोत यह तीन अशुभ लेश्या ही होती हैं, असंजी पंचद्रिय के कृष्ण नील कापोत और पीत यह चार लेश्यायें होती हैं, बाकी सब तिर्यचों के छहों लेश्या होती हैं, मिथ्या-त्वा और असंयमी सम्यग्दृष्टि के भी छहों लेश्या होती हैं परन्तु अशुव्रती श्रावक और महाव्रती मुनि के पीत पद्म और शुक्ल यह तीन शुभ लेश्या ही होती हैं और अधिक ऊंचे चढ़ाने पर मुनियों के एक शुक्ल लेश्या ही रहजाती है,

अब इन छहों लेश्या वालों के मोटे रूप कुछ वाद्य चिन्ह नीचे लिखे जाते हैं,

(१) कृष्ण लेश्या वाला—तीव्र क्रोधी, वैर को न छोड़ने वाला, लड़ने का स्वभाव रखने वाला, धर्म और दया से रहित, महा ज़िद्दी और हट्टी, किसी के भी बस में न आनेवाला, धर्म उपदेश जिसको न रुचता हो, अत्यंत कुपित रहता हो, मुख का आकार भी जिसका भयंकर हो, अत्यंत क्रेश करने वाला और संतोष आदि न करने वाला होता है,

(२) नील लेश्या वाला—आलसी मंद बुद्धि चंचल स्वभावी आरम्भ के कार्य को पूरा न करने वाला भयभीत रहने वाला इन्द्रियों के विषयों का अति लालसा वाला, माया-चारी, अत्यन्त वृष्णावान, महा अहंकारी, दूसरों को ठगने

वालों, झूठ बोलने वाला, बहुत सोने वाला और धन दौलत की अति चाह रखने वाला होता है,

(३) कापोत लेश्या वाला—चात चात में रुसने वाला, दूसरों को दोष लगाने वाला, निंदा करने वाला, बहुत शोक करने वाला, बहुत भय मानने वाला, किसी पर विश्वास न करने वाला, दूसरों को भी अपने समान मानने वाला, अपनी बड़ाई सुनकर खुश होने वाला, अपने हानि लाभ को न समझने वाला, रण में मरने की इच्छा रखने वाला, अपनी बड़ाई करने वालों को सबकुछ देहालने वाला, कार्य अकार्य का विचार न रखने वाला, जुगली खाने वाला, दूसरों की तिरस्कार होने की इच्छा रखने वाला होता है,

(४) पात लेश्या वाला—दृढ़ मितता करने वाला, सत्य बोलने वाला, दान और शील में प्रवृत्त रहने वाला, कार्य करने में प्रवीण, अन्य धर्मियों से द्वेष न रखने वाला, सम-दर्शी सेवने योग्य और न सेवने योग्य का विचार रखने वाला, कोमल परिणामी होता है,

(५) पद्म लेश्या वाला—त्यागी भद्र परिणामी उत्तम कार्य करने की प्रकृति वाला, सब प्रकार के उपद्रवों को सहने वाला साधु मुनियों में भक्ति रखने वाला, सत्य बोलने वाला, क्षमावान, उत्तम भावों वाला, दान देने में सबसे बढ़िया, मत्प्रेम धात में चतुरता और सरलता रखने वाला होता है,

(६) शुद्ध लेश्या वाला—राग द्वेष और मोह रहित, शत्रु के भी दोष न देखने वाला, निदान न करने वाला, अर्थात् आगामी के वास्ते किसी प्रकार की बाँछा न करने वाला, हिंसा जनक कार्यों से अलग रहने वाला, मोक्ष मार्ग का साधन करने वाला, सब जीवों से समदर्शी, न किसी से द्वेष करने वाला और न किसी से अधिक प्रीति रखने वाला होता है,

इस प्रकार जो अधिकतर किसी एक एक लेश्या वाला होता है उसके यह मोटे मोटे चिन्ह वर्णन किये गये हैं, वैसे तो परिणामों के बदलने से समय समय सब ही जीवों की लेश्यायें बदलती रहती हैं, कभी मंद कपाय होता है, कभी तीव्र, इसही कारण कभी कोई लेश्या होती है, कभी कोई इन ऊपर के चिन्हों को ध्यान में रखकर विचारवानों को चाहिये कि अपनी आदतों और स्वभाव को ठीक करते २ अपने परिणामों को खोटी लेश्याओं से अच्छी लेश्याओं में लाते रहें,

* पाँचवां अध्याय *

अपनी आत्मा की शुद्धि करने वालों को सबसे पहले अपने असली स्वरूप की पहचान होने की ज़रूरत है और वह पहचान जीव अजीव में भेद करने अर्थात् दोनों का अलग २ स्वरूप जानने से ही होसکتی है, फिर यह जानने

की ज़रूरत है कि खोजी करनी क्या है जिसका फल जीव को भोगना पड़ता है अर्थात् कर्म किस प्रकार पैदा होता है अर्थात् किस प्रकार कर्मों का आस्रव होता है और फिर किस प्रकार जीव से उसका सम्बंध होता है अर्थात् जीवों की करनी किस प्रकार अपना फल देती है इसको कर्मबंध कहते हैं, फिर यह जानना ज़रूरी है कि कर्मों का उत्पन्न होना और जीव के साथ उनका सम्बंध होना कैसे एक सत्ता है अर्थात् आस्रव और बंध कैसे रोका जा सकता है इसको संवर कहते हैं, फिर यह भी जानना ज़रूरी है कि पिछली करनी अर्थात् बंधे हुये कर्म कैसे नाश किये जा सकते हैं इसको निर्जरा कहते हैं, इस प्रकार नवीन कर्मों की उत्पत्ति बंद होने और पिछले कर्मों का नाश हो जाने से मोक्ष हो जाता है, आत्मा अपने अपली स्वरूप में आजाती है, इस कारण उस मोक्ष अवस्था के जानने की भी ज़रूरत है, इस प्रकार जीव अर्थात् आस्रव बंध सम्बर निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्वों के जानने की ज़रूरत है, इन सात तत्वों को जानलेने और उनपर पूरा पूरा श्रद्धान हो जाने से ही जीव अपनी आत्मा की शुद्धि में भले प्रकार लग सकता है, इन सात तत्वों को भले प्रकार जान, उसपर श्रद्धान करलेने को सम्यग्दर्शन और तब ज्ञान को सम्यग्ज्ञान और फिर उसही के अनुमान आवरण करने को सम्यक् चारित्र्य कहते हैं, यह ही तीन रत्न कहलाते हैं जिनसे

मोक्ष की प्राप्ति होती है,

और सम्यक्दर्शन सम्यक्ज्ञान अर्थात् अपने स्वरूप की पहचान और उसका श्रद्धान सबसे पहले ज़रूरी है, इसके बाद ही सम्यक् चारित्र्य हो सकता है, सम्यक् दर्शन और सम्यक्ज्ञान के हुये विद्वान तो धर्म के रास्ते पर कदम नहीं रखा जा सकता है, जब तक हम यह नहीं जानते हैं कि हमको कहाँ जाना है और किस रास्ते से जाना है तब तो हमारा चलना उन्मत्त पुरुष की तरह ही जो उल्टा-पुल्टा चाहे जिधर चल पड़ता है, इस वास्ते धर्म पर चलने का ख्याल आते ही सबसे पहले हमको उस मार्ग की खोज करनी चाहिये जिस पर चलता हूँ, अर्थात् इन सात तत्वों का निश्चय करके अपने मार्ग को स्थिर कर लेना ज़रूरी है, यह सब बात पक्षपात रहित होकर प्रमाण और नय के द्वारा हर एक बात की जाँच करके सत्य असत्य की पहचान करने ही से हो सकती है, जैनधर्म की सबसे बड़ी खूबी यह ही है कि वह प्रत्येक बात को अच्छी तरह परीक्षा करके ग्रहण करने की ही शिक्षा देता है, बिना परीक्षा किये ग्रंथे होकर श्रद्धान कर लेने को तो जैन धर्म महामूर्खता ही बताता है, सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान तो वस्तु स्वभाव की खोज करने से ही हो सकता है जो भली प्रकार बुद्धि लड़ाकर तर्क करने से ही की जा सकती है,

सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी

अर्थात् अपनी आत्मा के असली स्वरूप की पहचान हो जाने पर भी जो जीव कपार्यों के फंदे में फंसे होने के कारण तुरन्त ही अपने स्वरूप की प्राप्ति की कोशिश में नहीं लगसके हैं सम्यक चारित्र्य धारण नहीं कर सके हैं, अशुद्ध वा महाव्रत कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, न अपनी इन्द्रियों पर ही क्रावू पासके हैं और न उस वा स्थावर जीवों की हिंसा करना ही छोड़ते हैं वह असंयमी वा अव्यती सम्यग्दृष्टि फइलाते हैं, जैन धर्म का उपदेश पापी से पापीजीवों के वास्ते भी है, इस कारण ऐसे भी जीव हो सके हैं जो विषयों के अत्यन्त लोलुपी हों, बड़े धत्ती शराबी वा अश्लील आदि अन्य किसी नशे के अत्यन्त अभ्यासी हों, महा व्यसनी और दुराचारी हों, महा हिंसक और मांसाहारी हों, परन्तु किसी समय किसी कारण से उन को अपने स्वरूप की पहचान हो जाये, कोई सत्य उपदेश उन के हृदय में बैठ जाये जिससे उनको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाये परन्तु वह तुरन्त ही अपनी पुरानी आदतों को बदलने और पापों को छोड़ने में समर्थ न हों, इसी अपेक्षा से यह कहा गया है कि ऐसा भी सम्यक दृष्टि हो सकता है जिसको न तो अपनी इन्द्रियों पर ही क्रावू हो और न उसने उस वा स्थावर जीवों की हिंसा का ही त्याग किया हो, ऐसा असंयमी यद्यपि तुरन्त ही किसी बात का त्यागी नहीं हुवा है, उसने कोई किसी प्रकार का संयम वा

व्रत वा चारित्र्य धारण नहीं किया है तो भी उसमें भी स्वरूपाचरण चारित्र्य ज़रूर है अर्थात् वह अपना आत्मा के असली स्वरूप का अनुभवन ज़रूर कर रहा है और शीघ्र ही मोटे मोटे पापों को तो अवश्य ही त्याग देने वाला है जिससे वह धर्मात्माओं में बैठने योग्य तो हो जावे,

इस प्रकार यद्यपि असंयमी सम्यक्दृष्टि की बावत यह लिखा है कि उसको न तो किसी प्रकार इन्द्रियों का ही संयम होता है और न उस व्रत या व्रत की हिंसा का ही त्याग होता है तो भी वह श्रावक नहीं कहा जा सकता है जबतक कि उसको मांस, शराब, शहद और गूलर आदि ऐसे फलों के खाने का त्याग नहीं होता है जिनमें से साक्षात् व्रत जीव निकलते हैं, यह प्रारम्भिक त्याग ही श्रावकों के मूल गुण कहलाते हैं, सम्यग्दर्शन के आठ अंग वर्णन किये गये हैं जो सम्यक् श्रद्धान को सर्वोपरि पूर्ण कर देते हैं, यद्यपि प्रारम्भ में सम्यक् इन अंगों के बिद्वन् भी हो सकता है परन्तु पूर्णतः सम्यक् तो इन आठों अंगों के होने से ही होता है जो इस प्रकार हैं, (१) अमूढ़ दृष्टि अर्थात् बिना सोचे समझे जांचे तोले किसी बात का श्रद्धान नहीं करना, धर्म की प्रत्येक बात को हेतु और प्रमाण से ठीक समझकर ही मानना, मूढ़ अर्थात् मूर्ख नहीं रहना और आंख मीच कर किसी भी बात को नहीं मानना, दुनिया में हजारों बातें ऐसी फैली हुई हैं जिनका

कोई भी सिर पैर नहीं होता है, मूढ़ लोग उनको बिना सोचें सपके पान लेते हैं, जैसाकि विधवा स्त्री अपने पति के साथ जीती जल मरने से फिर अपने पति को पालेती है और चाहें वह अपने पापों के कारण सीधा नरक में जाने वाला हो तो भी उसको स्वर्ग में लेजाती है और अनेक जन्मों तक उसके साथ सुख भोगती है, मरे हुये के निमित्त से ब्राह्मणों को भोजन खिलाने से वह सब भोजन मरे हुये को पहुंचजाता है और अन्य भी जो चीज़ ब्राह्मण को दी जाती है, यद्यपि वह उस ब्राह्मण के पास ही रहती है तो भी मरे हुये को पहुंच गई मान ली जाती है, यदि कोई कन्या अपने पिता के घररज-स्वला होजाये तो उसके पिता की सात पीढ़ी नरक को जाती है, परन्तु यदि कोई पिता अपनी १० बरस की कन्या को धन के लालच में सत्तर बरस के बड़े से ब्याह कर उस का सारा जीवन ही नष्ट करदे तो नरक में नहीं जाता है, ऐसी और भी हजारों बातें हैं जो मूढ़ लोग आंख मीच कर मान लेते हैं, परन्तु सम्यक्ता अधा होकर नहीं मानता, चाहे कोई बात सारी ही दुनिया में मानी जा रही हो तो भी जबतक वह बात उसकी जांच में ठीक नहीं निकलती है तबतक नहीं मानता है

इस ही प्रकार पूज्य देवताओं के मानने भी लोग अत्यंत मूढ़ रहते हैं, गंगा नदी में स्नान करने से जन्म २ के पाप दूर होते हैं ऐसा मान कर लाखों आदमी स्नान करने जाते

है, अन्य भी अनेक नदियों में स्नान करने से महा पुण्य प्राप्त होना मानते हैं, कोई कहीं एक पत्थर रखकर वा किसी प्रकार का अन्य कोई चिन्ह बनाकर उसको सुख दुख देने वाला देवता बता देता है तो लाखों स्त्री पुरुष अपने कारजों की सिद्धि के वास्ते उसको पूजने लग जाते हैं, स्त्रियां घर की दीवार पर कुछ चित्र बनाकर उससे पुत्र मांगने लग जाती हैं, इस ही प्रकार अनेक रीति से देव मूढ़ता फैली हुई है, परन्तु सम्यग्दृष्टि ऐसी मूढ़ता नहीं कर सकता है, विना जांचे अंधाधुंद श्रद्धा कर लेने को तो वह महामूर्खता जानता है, साधु सन्यासियों आदि के मानने में भी लोग बहुत बेपरवाही करते हैं, कोई कैसा ही महामूर्ख अज्ञानी भ्रष्टाचरीनी और दुराचारी क्यों न हो जहां उसने अपने में किसी प्रकार की अतिशय घताई और दुनिया के लोग उसको सिद्ध मानकर अपने सांसारिक कारजों की सिद्धि कराने के वास्ते उससे प्रार्थना करने लगे, परन्तु सम्यग्दृष्टि ऐसा मूढ़ नहीं होता है वह विद्वान् अच्छी तरह परीक्षा किये किसी को साधु सन्यासी नहीं मान सकता है और न पूज सकता है, इसही कारण वह अमूढ़ दृष्टि होता है,

(२) दूसरा अंग निरांकित अर्थात् शेका न करना है अपनी आत्मा के असली स्वरूप को अच्छी तरह पहचान कर उत्तम पर दृढ़ विश्वास करने से ही सम्यग्दर्शन होता है, इस कारण जो लोग शेका भी नहीं रहती है,

योग यह शंका करके कि शायद दूसरों का माना हुआ धर्म ही सचा हो, शायद उनका देवता ही शक्ति शाली और संसार के लोगों का कारज सिद्ध करने वाला हो, दुनिया भर के देवताओं को और सब ही धर्मों के साधु संतों को मानने लग जाते हैं; उनसे झाड़ा फूँका और जंतर मंतर कराते हैं और उनके बताये अनुसार क्रिया करने लग जाते हैं परन्तु सम्पत्ती इस तरह की शंका करके भटकता नहीं फिरता है, इसके सिवाय दुनिया के लोगों का भ्रष्टान अनेक प्रकार के भय से भी विचलित हो जाता है, संसार में धर्म युद्ध बड़े जोरशोर से चलता रहा है यदांतक कि एक धर्म वाला अपने से विरुद्ध धर्म वाले को जान से मार डालना अपना मुख्य धर्म समझता रहा है और जान माल का भय देकर कमजोरों को अपने धर्म में शामिल करता रहा है; परन्तु सम्पत्ति इस प्रकार के भय से विचलित नहीं होता है इसके अतिरिक्त वह अपनी आत्मा को अजर अमर जानता है इस कारण वह मरने से नहीं डरता है और संसार की सब वस्तुओं को अपने से भिन्न जानता है इस कारण उनकी भी किसी प्रकार की हानि का कुछ भय नहीं करता है, वह भले प्रकार जानता है कि मैं तो अनादिकाल से तरह तरह की भारी आपत्तियाँ झेलता और तरह तरह के धके खाता हुआ चला आ रहा हूँ तब किस बात का भय करूँ, किस बात की शंका और दुविधा

मैं पढ़ूँ, यदि कोई विपत्ति आवेगी तो वह तो भेलनी ही पड़ेगी
 हर करने से तो वह टल नहीं जावेगी तब क्यों भय करूं,
 भय करने से तो जीव उस आपत्ति को हटाने का उपाय कर
 ने से भी जाता रहता है इस कारण भय करना तो स्वयम
 ही एक प्रकार की आपत्ति है, ऐसा विचार सम्यक्ता का
 रहता है और यदि फिर भी उसको भय होता है तो उसको
 अपने पिछले कर्मों का उदय समझ उसके दवाने की ही
 कोशिश करता रहता है,

सम्यग्दृष्टि को तो किसी प्रकार का घमंड भी नहीं होता
 है, वह जानता है कि मैं तो अनादिकाल से अपने स्वरूप से
 भ्रष्ट होकर महा अज्ञानी और दीन हीन बना फिर रहा हूँ,
 संसार में धके खा रहा हूँ और महा कष्ट भेल रहा हूँ,
 नीचातिनीच बन रहा हूँ, तब घमंड किस बात का करूं,
 अगर कोई राजा किसी कैदखाने में कैद पड़ा हो, वहां वह
 नीच से नीच काम करता हुआ अगर कभी दो चार कैदियों
 का मेट बनादिया जाये, वा जेलखाने के कैदियों का पा-
 खाना उठाना छुड़ाकर उससे रोटी पकाने का काम लिया
 जाने लगे तो क्या वह इस बात का घमंड कर सकता है कि मैं
 तो दूसरे कैदियों से ऊंचा हूँ, नहीं, वह तो अपना राजपद
 याद करके शर्म के मारे आंख भी नहीं करेगा, यह ही हाल
 सम्यग्दृष्टि जिसको अपनी असलियत का ज्ञान हो

गया है, वह किसी भी प्रकार का घमंड नहीं कर सकता है, वह तो नहीं मालूम कितनी बार विष्टा का कीड़ा बन चुका है और कितनी बार भूवर और कुत्ता होकर विष्टा खाता फिता है तब वह अपने कुल वा जाति का क्या घमंड कर सकता है, इसही प्रकार सम्बन्धी को तो अन्य भी किसी बात का घमंड नहीं हो सकता है और घमंड आता भी है तो उसको मान-कपाय का उदय समझ कर उस अपने घमंड को दवाने की ही कोशिश करता है,

(३) सम्प्रादर्शन का तीसरा अंग निकान्तित है, सम्प्रादर्शी अपने किसी भी धर्म सेवन के द्वारा किसी भी सांसारिक कारज की सिद्धि नहीं चाहता है, वह तो जोबुद्ध भी धर्म कारज करता है अपनी आत्मा को कपायों के फंदे से छुड़ाने के वास्ते ही करता है, धर्म सेवन के द्वारा अपनी सांसारिक सिद्धि चाहना तो वह महापाप समझता है, जिससे उस का कोई सांसारिक कारज तो क्या सिद्ध होसकता है, उल्टा विघ्न ही पड़ सक्ता है;

(४) चौथा अंग निर्बिचिकित्सा है, जीव सजीव आदि संसार की सबही वस्तु पर्याय बदलती रहती हैं, कभी कोई अवस्था धारण करती है कभी कोई, उनमें से जो हमारे काम का हों उनको हम बतें और जो हानिकारक हों उनको अलग करदे परन्तु उनसे भ्रान्ति क्यों करे, अनेक प्रकार के मेवा

मिट्टान फल और पकान जिनको मनुष्य घड़ी चाह से खाता है वह ही बीमारी की समस्याओं में हानिकारक होजाते हैं इस कारण उनका खाना बन्द कर दिया जाता है परन्तु उनसे ग्लानि नहीं की जाती है जो बिष्टा पेट में से निकलनेपर पकान से दूर फेंक देने के योग्य होजाती है यह ही खेतों में पड़ कर वनस्पतियों का आहार बनती है और तरह तरह के फलों का रूप धारण करके मनुष्यों का आहार बनती है, तब किसी वस्तु से ग्लानि कैसे की जासکتی है, इसही प्रकार जीव भी तरह तरह की पर्याय धारण करता है, कभी गधा बनता है और कभी घोड़ा कभी कीड़ा और कभी मकौड़ा तब ग्लानि किससे कीजाये, ग्लानि अर्थात् नफरत तो महा पापियों से भी नहीं करनी चाहिये किन्तु उनका पाप छुड़ाकर उनको घमात्मा बनाने की ही कोशिश करनी चाहिये, जैन धर्म के तो महामुनियों ने भी महा मलिन दुर्गन्धयुक्त पादलों तक को उपदेश देकर जैनी बनाया है, जैन धर्म का तो यह सिद्धान्त है कि यदि चाँदाल के यहां गन्ग लेकर भी फेंके, मनुष्य सम्यग्दर्शन ग्रहण करते तो यह भी पूजने और इश्रत करने योग्य होजाता है, यहां तक कि सर्गों के देवता भी उगका बढ़ाई करने लगजाते हैं, चाँदाल के घर जो उगका गन्ग मृत्ता है अर्थात् चाँदाल माना पिता के द्वारा जो उगका प्रसीद गया है . . . ही का हाड़ मांस का होता है, तब .

हाड़ मांस पवित्र और किसी का अपवित्र यह कैसे होसकता है, हाड़ मांस तो सबही के शरीर में भरा रहता है और जल का चमड़ा धोकर मल उतार डालने से ही शरीर पवित्र मानलिया जाता है, और जो शरीर के अन्दर जीव है वा भी सब ही का मिथ्यात्व आदि पाप कर्मों के कारण तो मलिन है और सम्यक्दर्शन आदि के धारण करलेने से पवित्र है तब किसी से ग्लानि क्यों कीजाये, सब ही को सम्यक्ज्ञान और सम्यक्दर्शन प्राप्त कराने की कोशिश क्यों न कीजाये, जब श्री तीर्थकर, भगवान की समा में भी सब जीव जाते हैं और धर्म श्रवण कर जेनी बनकर आते हैं तब हम कैसे किसी से ग्लानि करसकते हैं, हमारे वस्त्र और हमारा शरीर भी तो मलिनता लगने से अपवित्र हो जाता है, और छूने योग्य नहीं रहता है और धोकर साफ करलेने से पवित्र हो जाता है ऐसा ही सब का हो जाता है, इस प्रकार जिन धर्म तो बहुत ही खदार है और मनुष्यों में आपस में एक दूसरे से ग्लानि अर्थात् द्वेष करने के व्यवहार को पाप समझता है,

(५) पांचवीं अंग उपगूढ़ने है जिसका अभिप्राय यह है कि किसी से कोई दोष वा पाप कार्य ही जाने पर सम्यक् दृष्टि पुरुष उसके पाप को उजगर करके उसको निर्लिज्ज और दौढ नहीं बनादेगा किन्तु उसके दोष को मगडन करके

उसको समझावेगा कि भूल चूक तो सबही से होजाती है, जो हुवा सो हुवा अब तुम उसका खयाल मत करो किन्तु आगे को पूरा २ खयाल रखो जिससे फिर ऐसी भूल न होने पाये,

(६) छटा अंग स्थितिकरण है—जो कोई किसी कारण से धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, नीचे गिर जाता है और धर्म से विमुख हो जाता है वा भ्रष्ट होने वाला होता है उसको सम्यग्दृष्टि समझा बुझाकर, तसल्ली देकर, हिम्मत बंधाकर और सर्व प्रकार की सहायता देकर फिर धर्म में लगादेता है, गिरे हुं को फिर ऊपर चढ़ालेता है,

(७) सातवां अंग वात्सल्य है—सम्यग्दृष्टि सबही धर्मात्मानों से सगे भाई जैसी प्रीति करता है उनको अपना भाई समझता है,

(८) आठवां अंग प्रभावना है—सम्यग्दृष्टि अपने ज्ञान ध्यान और उत्तम चारित्र्य आदि के द्वारा सर्व साधारण के हृदय में धर्म का प्रभाव जमाता है,

इस प्रकार अवती सम्यग्दृष्टि के परिणाम भी धर्म में ही भागे रहते हैं इसही कारण अणुव्रत वा महाव्रत के न होने पर भी वह मरकर नरक या तिर्यच गति नहीं पाता है, नीच इत में जन्म नहीं लेता है, नपुंसक या स्त्री नहीं होता है कुरूप, अल्प आयु और दरिद्री भी नहीं होता है, तेजवान, प्रतापी,

रबीर, विद्यावान, यशस्वी, विजयी महाविभव और सम्पदा
 लो हाँ देना है, मनुष्यों में सरदार होता है या देवों में
 नन्द आदिक होता है,

॥ छठा अध्याय ॥

जो जीव थोड़ा थोड़ा व्रत धारण करते हैं वह अणुव्रता
 वा देश व्रता कहलाते हैं, जैन शास्त्रकारों ने उनके ११ दर्जे
 क्वायम किये हैं जो ११ प्रतिमा कहलाती हैं (१) दर्जन (२)
 वृत् (३) मामाधिक (४) शोणधोषवास (५) सचित न्याग
 (६) रात्रि भुक्त त्याग (७) द्रव्यर्चय (८) आरंभ न्याग (९)
 परिग्रह न्याग (१०) अनुमति न्याग (११) उद्दिष्ट त्याग,
 यह ११ प्रतिमा वा दर्जे हैं। दर्जन प्रतिमा वाला हिंसा चोरी
 फूट कुशील और परिग्रह इन पाँचों पापों को कुछ कुछ त्याग
 कर व्रता धारक तो नहीं बनता है परन्तु उनके त्यागने का
 अभ्यास ज़रूर करता है और इनमें से कोई कोई अणुव्रत
 धारण भी करलेता है, परन्तु जबतक पाँचों अणुव्रत धारण
 नहीं होते हैं तबतक वह पहली प्रतिमा वाला ही रहता है, तो
 भी इस पहली प्रतिमा में वह जूवा खेलना, चोरी करना,
 मांस खाना, गराब पीना, रंटी धाली करना, पर स्त्री सेवन
 करना और शिकार खेलना इन सात प्रकार के कुव्यसनो को
 तो ज़रूर ही त्याग देता है

दूसरी व्रत प्रतिमा में हिंसा चोरी फूट कुशील और

परिमह इन पांच पापों का मोटे रूप त्याग होता है अर्थात्
 व्रस और स्यावर दो प्रकार के जीवों में से वह चलने फिरने
 वाले व्रस जीवों की हिंसा का तो त्याग करता है और वन-
 स्पति आदि न चलने फिरने वाले एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा
 का त्याग नहीं करता है, चोरी और भूठ का त्याग भी मन
 वचन काय से ऐसा नहीं करता है जैसा कि मुनियों के होता
 है किन्तु जिसको संसार में चोरी करना और भूठ बोलना
 कहते हैं उतना त्याग जरूर होता है, इसही प्रकार कामभोग
 का सर्वथा त्याग करके वह ब्रह्मचारी नहीं बनता है किन्तु
 अपनी विवाहिता स्त्री के सिवाय अन्य किसी भी स्त्री की
 तरफ खोश निगाह नहीं करता है, अपनी स्त्री के साथ भी
 वह कामभोग में अधिक आसक्त नहीं होता है, परिग्रह अर्थात्
 संसार की वस्तुओं से मसल भी वह सर्वथा नहीं त्यागता है
 किन्तु परिमाण करलेता है कि इतनी वस्तु से अधिक नहीं
 रखेगा, इस प्रकार वह अपनी तृष्णा को घटाता है, व्रस जीवों
 की हिंसा के त्याग में भी वह केवल संकल्प की हिंसा का त्याग
 करता है, इरादा करके किसी व्रस जीव को नहीं मारता है,
 किन्तु किसी जीव के मारने का इरादा किये बिटून भी गृह-
 स्थ के अनेक कार्य करते हुये जो जीव मरते हैं उनकी हिंसा
 का वह त्यागी नहीं होता है, हिंसा करना जीव को ज्ञान से
 मार डालना ही नहीं है किन्तु किसी प्रकार का

भी हिंसा है, इसी प्रकार अपने बैठा बेटी, घुड़े माँ बाप
 या भाई बहन भर्ताजे आदि जो भी अपने आश्रय हों उनकी
 पालना में कमी करना और उनको दुखी रखना भी हिंसा
 है, अपनी कन्या को किसी अयोग्य वर के साथ व्याहरेना
 हिंसा है गाय घोड़ा आदि अपने पास जो पशु हों उनपर
 अधिक बोझ लादना या अच्छी तरह खाने को न देना,
 बीमार और ज़ख्मी से भी काम लेना हिंसा है ऐसी हिंसा
 वह नहीं करेगा परन्तु वह गृहस्थी है संसार का त्यागी नहीं
 है इस कारण जान माल की रक्षा के वास्ते वह सर्व ही प्रकार
 उपाय करेगा और यदि विद्वान किसी जीव के मारे रक्षा नहीं
 हो सकती है तो मारने से न चूकेगा, इसको विद्वेषी हिंसा
 कहते हैं, इसका वह त्यागी नहीं है, इसी कारण उस प्रतिमा
 के धारी जैन राजाओंने अपने राज्य की रक्षा के वास्ते बड़े
 २ युद्ध किये हैं जिनमें लाखों मनुष्यों की हत्या हो गई है,
 अचौर्य अगुवत में वह चोरों का माल भी नहीं लेगा, चोरों
 को शरण भी नहीं देगा, याद तराजू आदि अपने तोलने
 के चीज भी वह कम्ती बढ़ती नहीं रखेगा, खरे माल में
 खोटा माल मिलाकर नहीं बेचेगा, राज्य के कानून का उलं-
 घन भी नहीं करेगा, राज्य के महमूल की चोरी भी नहीं
 करेगा, मत्स्य व्रत में वह किसी को टगने के वास्ते धोखा फरेव
 नहीं देगा, जालसाजी नहीं करेगा, झूठा हिसाब नहीं बना-

पंगा, किसी की धरोहर नहीं मारेगा, परिग्रह परिमाण में जितना भी परिमाण किया है उसही में संतोष रखेगा, मन को इधर उधर नहीं भटकावेगा और न आगामी के वास्ते निदान करेगा, अर्थात् अगले जन्म के वास्ते भी वह इच्छा नहीं करेगा, ममत्व को कम करने के वास्ते ही तो उसने परिग्रह का परिमाण किया है इस कारण वह तो ऐसी ही तरह रहेगा जिससे संसार की वस्तुओं से उसका ममत्व कमतर २ ही होता चलाजावे, स्वदार संतोष व्रत में अर्थात् अपनी व्याहता स्त्री में ही संतोष रखने में वह रंडी के नाच गाने में शामिल नहीं होगा, गुदा मैथुन वा हस्त मैथुन नहीं करेगा, अश्लील स्वांग तमाशे नहीं देखेगा, अश्लील गालियां नहीं गावेगा, अश्लील कहानियां न पढ़ेगा न सुनेगा और अपनी स्त्री साथ भी कामभोग में अति आसक्त नहीं होगा, यह ही सब बातें स्त्रियों से भी लागू होंगी, वह भी अपने व्याहे हुवे पति में ही संतोष रखेगी, इसही प्रकार अन्य भी सब अश्लील बातों से परहेज़ करेगी, अश्लील गाना तो वह हर्गिज़ भी नहीं गावेगी, जैन धर्म में इस विषय में पुरुष और स्त्रियों के वास्ते अलग २ नियम नहीं बताये गये हैं, पुरुषों को कामभोग के कुछ अधिक अधिकार नहीं दिये गये हैं किन्तु जैन धर्म तो सबसे पहले पुरुषों को ही उपदेश देकर उनकी स्वस्त्री व्रती — स्त्रियों को भी समझा देगा —

का उपदेश दिया गया है, जैन धर्म में स्त्री को अपने मु-
पति के साथ जीती जल मरने का भी उपदेश नहीं है कि-
महामोह के कारण ऐसे कृत्य का तो महापाप ही बनाया

इन पाचों अणुव्रतों को अच्छी तरह पालने लगजाने
पर इनको कुछ अधिक बढ़ाने के वास्ते दिग्भूत देश व्रत और
अनर्थदंड व्रत यह तीन गुण व्रत अर्थात् अणुव्रतों को बढ़ाने
वाले व्रत ग्रहण किये जाते हैं (१) दिग्भूत अर्थात् संसार से
मोह घटाने के वास्ते उसने परिग्रह का परिमाण तो कर ही
रखा है अब वह यह भी नियम करलेता है कि अमुक देश
का नदी नाले आदि से बाहर नहीं जाऊंगा और न वहां की
किसी वस्तु से कोई सम्बंध रगूंगा, (२) देश व्रत अर्थात्
दिग्भूत में तो जीवनभर के लिये त्याग होता है, बाँच २ में
वह अपनी ज़रूरतों के अनुसार कुछ कुछ दिनों के वास्ते
दिग्भूत के क्षेत्र को और भी छोटा करदेता है जिसके द्वारा
उसका ममत्व और भी ज्यादा घट जाता है (३) अनर्थ दंड
व्रत अर्थात् जिन बातों के करने से अपना कोई सांसारिक
कारज भी सिद्ध नहीं होता है उन विल्कुल ही व्यर्थ के पापों
को त्याग देना, जैसे पापों की बातों का ध्यान न करना
ध्यान करने से उन वस्तुओं की प्राप्ति तो होती नहीं किन्तु
पाप अवश्य बंध जाता है, किसी को लड़ने भिड़ने घेड़मानी
करने आदि पाप कर्म का सुलाह देना, ऐसी आदत आग

लोगों को हुवा करती है और वह रस्ते चलतों को भी उनकी
 दुल कया सुनकर ऐसी सलाह देने लगजाते हैं, किसी कन्या
 के साथ किसी बुढ़े के व्याह में शामिल होकर वह बेमतलब
 का पाप अपने जिम्मे नहीं लेता है, अन्य भी बेमतलब के
 पाप के काम नहीं करता है, पापरूप कया कहानी कहना
 सुनना, फुजूल किसी की बुराई भलाई करना, किसी का
 बुरा चिन्तवन करना, बेहूदा बकना, ज़रूरत से ज्यादा फुजूल
 चीज़ों का इकट्ठा करना, ज़रूरत से ज्यादा काम करना,
 व्याह शादी में फुजूल द्रव्य लुटाना और भी इसही प्रकार
 के व्यय के काम वह नहीं करता है, इस प्रकार इन तीन गुण-
 व्रतों के द्वारा अपने अणुव्रतों को घटाता हुआ वह फिर कुछ
 कुछ मुनि धर्म का भी अभ्यास करने की तरफ मुकता है
 इसही को शिष्टा व्रत कहते हैं जो चार हैं (१) भोगोपभोग
 परिमाण व्रत अर्थात् अपनी इन्द्रियों के भोग को घटाना, इस
 व्रत में जिन जिन बातों को वह अधिक पाप उपजाने वाली
 समझता है उनको छोड़ देता है, जिन २ वनस्पतियों में
 अनन्त जीव होते हैं जैसे कोई कोई फन्द और मूल उनका
 खाना भी इसही व्रत में त्यागा जाता है, हरी वनस्पति खाने
 का त्याग भी इसही व्रत में हो सक्ता है, (२) सामायक—
 मन वचन काय की क्रिया को रोककर अपनी आत्मा में ध्यान
 ले सामायक करते हैं, अब वह कुछ कुछ

करने के भी योग्य हो जाता है और सुबह शाम और दोपहर को एकान्त स्थान में बैठकर इसका अभ्यास करने लग जाता है, (३) प्रोपधोषवास अर्थात् प्रति सप्ताह एक दिन अर्थात् अष्टमी और चौदश को सांसारिक सब ही कार्य छोड़ कर और खाने पीने न्दाने धोने और मृंगार करने आदि का भी त्याग करके एकमात्र धर्म सेवन में ही लग जाना, यह उपवास ४८ घंटे का होता है अर्थात् सप्तमी और तिरोदर्शी के दोपहर से लेकर नवमी और पंद्रह के दोपहर तक होता है परन्तु इस प्रतिमा वाला अभ्यासमात्र करता है इस कारण कमती समय के वास्ते ही करना है, जितने समय तक वह संसार कारजों से विरक्त रह सके उतने ही समय के लिये करता है, (४) अतिथि संविभाग अर्थात् साधु वा मुनि आदि आकस्मिक आये हुये धर्मात्मा को अपने वास्ते धनाये हुये भोजन में से भोजन देना, यह भक्ति दान है जो सचे धर्मात्मापने का गुण देखकर ही दिया जाता है, इसमें यह खयाल नहीं होना चाहिये कि मैं ही साधु वा मुनि की सेवा कर पाऊँ, मेरे ही घर से उनको आहार मिले जिससे मुझ को ही पुण्य बंध हो अन्य कोई दूसरा न दे सके, ऐसा करना धर्म भक्ति नहीं है किन्तु खुदगर्जी है; ऐसी खुदगर्जी से तो छलटा पाप का बंध होता है, उसको तो यह ही खयाल रहना चाहिये कि धर्मात्माओं की पूरी सेवा हो जावे, उनको किसी

प्रकार की तकलीफ न होने पावे, वह सेवा चाहे अपने से हो चाहे पराये से इसका कुछ अधिक विचार न किया जावे, इस प्रकार यह सब १२ व्रत धारण करने से ही दूसरी प्रतिमा पूर्ण होती है,

(३) तीसरी सामायक प्रतिमा है—इस प्रतिमा में वह तीन व्रत क्रायदे के अनुसार सामायक करता है, (४) चौथी मोक्षोपवास प्रतिमा है—इस प्रतिमा में वह पूरे ४८ घंटे का उपवास करता है (५) पांचवीं सचित त्याग प्रतिमा है—इस में वह हरी वनस्पति आदि उन सब वस्तुओं के खाने पीने का त्याग करदेता है जिसमें वस'वा स्थावर किसी भी प्रकार का जीव हो, (६) छठी रात्रि भोजनत्याग प्रतिमा है—इस में वह रात को सब प्रकार का खाना पीना त्याग देता है और दिन में स्त्री भोग भी छोड़ देता है (७) सानवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा है जिसमें वह अपनी स्त्री से भी कामभोग का त्याग करदेता है (८) आठवीं आरंभ त्याग प्रतिमा है जिस में वह आजीविका करना बिल्कुल त्याग देता है यह काम वह अपने बेटे पोते आदि को सौंपकर बेफिकर होजाता है, (९) नवीं परिग्रह त्याग प्रतिमा है, इसमें वह अपनी सब धन सम्पत्ति अपने बेटे पोते आदि को सौंपकर स्वच्छंद होजाता है, अपने पास एक पैसा भी नहीं रखता है (१०) दसवीं प्रतिमा अनुमति त्याग है, इसमें वह सांसारिक कार्यों में

सलाह देना भी छोड़ देता है (११) ग्यारहवीं प्रतिमा उद्वि-
 पत्यग है इसमें वह अपने निमित्त बनाया भोजन भी नहीं
 खाता है, गृहस्थियों ने अपने वास्ते जो भोजन बनाया हो
 उसमें से भिक्षा भोजन करता है, छुल्लक और ऐल्लक
 इसके दो भेद हैं, ऐल्लक लिंगोटी मात्र रखता है अन्य सब
 क्रियां मुनियों के समान करता है, जब लिंगोटी भी छूट
 जाती है तो महाव्रती साधु वा मुनि हो जाता है, छुल्लक सिर्फ खंड
 वस्त्र रखता है शेष क्रियाएं उत्तम ब्रह्मचारीवत् होती हैं त्यागी
 स्त्रियां आर्यका कहलाती हैं और अपना अंग ध्वज के लिये ?
 ज्येष्ठ साड़ी रखती हैं, जब अणुव्रती गृहस्थों के मरने का समय
 आ जाता है अर्थात् जब उसको मरने का पूर्ण निश्चय हो जाता
 है तब वह हर्ष के साथ मरने के लिये तय्यार हो जाता है,
 संसार की सब ही वस्तुओं से मोह त्याग कर महाव्रती के
 समान हो जाता है, सब से क्षमा मांगता है और स्वयं भी
 सब के वास्ते क्षमाभाव धारण करता है, उस समय जो भी
 शारीरिक पीड़ा उसको होती है उसको शान्ति के साथ सहन
 करता है और धर्म ध्यान में अपना समय व्यतीत करता हुआ
 शांतभावों के साथ शरीर त्याग देता है,

॥ सातवां अध्याय ॥

गृहस्थी धर्मात्मियों की भावना अर्थात् बारबार चिन्त-
 न चार प्रकार का होता है (१) मेरी अर्थात् सब जीवों से

प्रेमभाव, सब का भला चाहना (२) प्रमोद अर्थात् गुणवानों और धर्मात्माओं की याद आने से हर्षित होना, उनकी प्रशंसा करना, खुश होना, (३) करुणा अर्थात् दुखी जीवों पर दया करना, चाहे कोई मिथ्यात्मी हो वा सम्यक्ती पापी हो वा धर्मात्मा सबही पर दया करना सब ही के दुख दूर करने की भावना रखना (४) मध्यस्त अर्थात् जो महापापी जीव हैं, समझाने से भी पाप क्रियाओं को नहीं छोड़ते हैं उनकी तरफ मध्यस्तभाव रखना न राग न द्वेष न मित्रता न वैर, लाचारी समझकर उनकी तरफ से खयाल ही हटालेना, बहुतसे लोग महापापी और हिंसक जीवों का नाश हो जाने की भावना किया करते हैं और बहुतसे उनका विध्वंस कर देना ही धर्म समझते हैं परन्तु जैनमत ऐसी क्रिया को महा पाप धरता है और ऐसे जीवों की तरफ मध्यस्तभाव रखने का ही उपदेश देता है, गृहस्थियों के वास्ते दान करने का भी उपदेश है, छुछक ऐछक और साधुओं को तो बह भक्ति से दान देता है और ऐसी ही चीज़ का दान देता है जो उनके धर्म साधन में सांधक हो बाधक न हो, गृहस्था धर्मात्माओं की बह धर्म प्रेम से सर्व प्रकार की सहायता करता है और मामूली दुखियाओं की बह करुणा करके मदद करता है, चाहे कोई मिथ्यात्मी हो वा पापी बह उसको दुखी देख कर उसका दुख दूर करने की कोशिश करता है, इस प्रकार

वह सब का भला चाहता है और सब ही को दान देता है, परन्तु आँख मीचकर हर एक मांगने वाले को देना वह ठीक नहीं समझता है, येज़रूरत द्रव्य लुटाना और जो मांगे उस को देकर लोगों को भीख मांगने की आदत डालना और बेकार बनाना तो वह अधर्म और पाप समझता है, देता भी इस ही रीति से है जिससे लोगों की आदत न बिगड़े, वह अपने नाम के लिये नहीं देता है और न सिर्फ पुण्य प्राप्ति के वास्ते ही देता है बल्कि धर्मात्माओं को तो धर्म अनुराग से प्रेरित होकर उनकी ज़रूरत पूरा करने के लिये देता है जिससे वह वेफ़िकर हो कर अपने धर्म साधन में लगे रहें और दुखिया पर दया उत्पन्न होकर उसका दुख दूर करने के वास्ते देता है, अपने पुण्य प्राप्ति के वास्ते नहीं देता है परन्तु इस प्रकार देने और सहायता करने से पुण्य प्राप्ति हो ही जाती है और जो पुण्य प्राप्ति के वास्ते ही देता है उसको पुण्य प्राप्ति नहीं होती है,

संसार के जीव इष्टवियोग अर्थात् अपनी प्यारी चीज़ के बिछड़जाने का, अनिष्ट संयोग अर्थात् जो चीज़ पसंद नहीं है उसका संयोग हो जाने का बीमारी आदिक अनेक दुखों का, आगामी को इच्छित वस्तु मिलने का चिन्तन करके इनही बातों का ध्यान करके दुख मानते रहा करते हैं, इसको आर्तिध्यान कहते हैं, इसही प्रकार पापकर्मों का ध्यान

करके आनन्दित हुवा करते हैं इसको रूद्रध्याने कहते हैं, इन दोनों प्रकार के ध्यानों से महापाप होता है, श्रावक इन दोनों प्रकार के ध्यानों से बचने की कोशिश करता है और धर्म ध्यान का ही अभ्यास करता है, जैसा कि संसार के जीव पापों में फंसे हुये हैं—वह किस प्रकार अधर्म को छोड़ कर धर्म में लग सकते हैं, धर्म का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, किस प्रकार जीवों का भला किया जा सकता है, अपनी शुद्धि कैसे होसکتी है इत्यादिक प्रकार धर्म ध्यान का ही अभ्यास करता है, साधु और मुनि धर्म ध्यान भी करते हैं और ऊँचे दर्जे पर जाकर शुद्ध ध्यान भी करते हैं जो अपनी आत्मा का ही ध्यान करना है, .

महाव्रती साधुओं की भावना अर्थात् बार बार का चिन्तन भी ऐसा ही होता है जिससे अधिक २ वैराग्य की प्राप्ति हो और वैराग्य अधिक २ बढ़े हो जैसा कि (१) अनित्य भावना अर्थात् संसार की सब वस्तु पर्याय पलटती हैं कोई भी नित्य रहने वाली नहीं है तब इन से नेह लगाना तो मूर्खता ही है (२) अशरण भावना अर्थात् मरने से कोई भी किसी को नहीं बचा सकता है इसही प्रकार कर्मों का फल भोगने से भी कोई किसी को नहीं बचा सकता है कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जिसकी शरण ली जावे (३) संसार भावना अर्थात् दिन से रात और रात से दिन होती रहती

है, इसही प्रकार सब ही बातों का चकर चल रहा है इस कारण इस संसार से कौन बुद्धिमान मन लगा सकता है (४) एकत्व भावना अर्थात् प्रत्येक जीव अकेला है, अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, कोई भी साथ नहीं देता है, अपने कर्मों का फल भी इसको अकेले ही भोगना पड़ता है तब क्यों किसी से स्नेह किया जावे (५) अन्यत्व भावना अर्थात् संसार की सब ही वस्तु मुझ से भिन्न हैं तब मैं उन से क्यों नेह लगाऊँ, (६) अशुचि अर्थात् यह मेरी देह दाढ़ मांस आदिक अशुचि वस्तुओं का पाँजरा है जिसमें मैं बन्द पड़ा हूँ, मुझे इस शरीर से नेह नहीं करना चाहिये किन्तु इससे छुटकारा पाने की हो कोशिश करना चाहिये, (७) आस्रव अर्थात् कर्म किस प्रकार पैदा होकर जीव को नाच नचाते हैं इसका ध्यान करना (८) संवर अर्थात् कर्मों का पैदा होना किस तरह रोका जा सकता है इस ध्यान में लगना (९) निजरा अर्थात् किन उपायों से पिछले बंधे कर्म शीघ्र ही समाप्त हो सके हैं इसका विचार करना (१०) लोक अर्थात् दुनिया का विचार करना कि इसमें सर्वत्र दुख ही दुख भरा है (११) बोधिदुर्लभ अर्थात् संसार के जीव अनेक पर्यायों को पाते हुये महा अज्ञानी बने फिरते हैं, मनुष्य जन्म पाना और अपनी आत्मा का बोध हो जाना बहुत ही दुर्लभ है, इस वास्ते बोध हो जाने पर अपनी आत्मा की शुद्धि करने

से नहीं चूकना चाहिये, चूके तो मालुम नहीं फिर कब यह बुद्धि प्राप्त हो (१२) धर्म अर्थात् धर्म मार्ग का ध्यान करना जिसके द्वारा निराकृत मोक्ष मिलता है, इस प्रकार की भावनाओं से वैराग्य की उत्पत्ति होती है और वैराग्य में दृढ़ता आती है इस कारण साधु ऐसी ही बातों का विचार करते रहा करते हैं।

तप करने से कर्मों का पैदा होना रुकता है और पिछले कर्मों की निर्जरा होती है इस कारण महाग्रन्थी साधु १२ प्रकार का तप भी करते रहते हैं (१) अनशन अर्थात् संयम की वृद्धि रागादिक का नाश कर्मों की निर्जरा, ध्यान की प्राप्ति और शास्त्र के अध्ययन में लगे रहने के अर्थ आहार कपाय और इन्द्रियों के विषय का त्याग करना (२) अवमौर्द्व्य अर्थात् संयम की वृद्धि निद्रा और आलस्य का नाश वात-पित्त आदि का दबना, संतोष का होना और स्वाध्याय आदि में स्थिरता रहने के अर्थ थोड़ा आहार लेना पेट भर कर न खाना (३) वृत्तिप्रसंख्यान अर्थात् आशा और इच्छाओं को दूर करने के वास्ते आहार में कोई ऐसी शर्त लगा देना कि ऐसी बात होगी तो आहार लेंगे (४) रस परित्याग अर्थात् इन्द्रियों के उद्धतपने को रोकने, निद्रा को जीतने, स्वाध्याय में मन लगा रहने आदि के अर्थ घृतादि पुष्टि-कारक और स्वादरूप रसों का त्याग (५) विविक्त शय्या-

१। न अर्थात् पड़ान्त शून्यस्थान में रहना जिससे स्वा
ध्याय में बाधा न आवे ब्रह्मवर्णपत्रे, ध्यान की सिद्धि हो,
(६) काया क्लेश अर्थात् सर्दी गर्मी और अन्य सर्व प्रकार
का दुख रहने का अभ्यास डालने के अर्थ और सुख की
इच्छा मेटने के अर्थ देह को कष्ट देना, (७) प्रायश्चित्त अर्थात्
प्रमाद से किसी प्रकार का दोष होजाने पर दंड लेना जिस
से फिर ऐसा दोष न होवे (८) विनय अर्थात् अपने से
ऊँचे दर्जे के मुनियों का विनय करना (९) वैयाकृत्य अर्थात्
रोगादि आजाने पर दूसरे मुनियों को टंडल करना (१०)
स्वाध्याय अर्थात् आलस्य रहित ज्ञान के अभ्यास में लगे
रहना (११) व्युत्सर्ग अर्थात् किसी वस्तु में ममत्व का न
होना यह पुस्तक को पीछी कमंडल, तो मेरा है दूसरे ने क्यों
लेलिया ऐसा भाव न करना (१२) ध्यान अर्थात् मन की
चंचलता रोक कर एक ताफ़ चित्त लगाना, यह १२ प्रकार
के तप हैं जो साधु मुनि करते रहते हैं, महाग्रन्थों साधु सर्व
प्रकार की परीपदा अर्थात् तूकलीकों का जो जंगल में अकेले
नग्न अवस्था में रहने से वा अन्य कारणों से हो, दुष्ट जन्तुओं
वा पापी मनुष्यों के कारण जो संसृष्ट उनका सहना पड़े
इत्यादिक सब ही परीपदा का वह बिना किसी प्रकार की
आबुलता के सहन करते हैं किसी प्रकार का भी क्रोध वा
दुख अपने हृदय में नहीं लाते हैं और न उनके दूर करने

की कोशिश ही करते हैं किन्तु वीर पुरुषों की तरह सब प्रकार की मुसीबतों को झेलते हुवे अपनी आत्म शुद्धि में ही लगे रहते हैं, जो किन्तु अज्ञान के ही कारण मनुष्य के अन्तर में होता है।

महाव्रता साधुओं अर्थात् पूर्णरूप से धर्म का साधन

करने वालों के दस लक्षण बताये गये हैं जो धर्म के दस लक्षण कहलाते हैं, यह सब लक्षण मुनियों में होते हैं (१)

क्रोध अर्थात् क्रोध का कारण होते हुवे भी क्रोध न करना

(२) मादव अर्थात् मान का न होना (३) आर्यव अर्थात्

सरल परिणामी होना किसी भी प्रकार के मायाचार का न

होना (४) सत्य अर्थात् हितमित रूप ऐसे वचन बोलना जिस

से किसी का कुछ हानि न होता हो (५) गोच अर्थात् लोभ

का न होना हृदय साफ और पवित्र होना (६) संपम अर्थात्

व्रत नियम के द्वारा विषय कणायों पर क्राय रखना (७) तप

अर्थात् अपनी आत्म शुद्धि के वास्ते १२ प्रकार का तप

करना (८) त्याग अर्थात् संसार की वस्तुओं से मोह का

त्याग होना (९) आकिंचन्य अर्थात् अपनी आत्मा के सिवाय

अन्य सब की तरफ से वैराग्य रूप होना (१०) ब्रह्मचर्य

अर्थात् कामभोग से सर्वथा विरक्ति होकर अपनी आत्मा में

ही चर्या करना उस ही में मग्न रहना, जैन मुनि शरीर की

स्थिति बनी रहने के वास्ते ही भोजन लेते हैं वनकि उसको

पुष्ट करने के वास्ते और शरीर को स्थिति भी इस ही वास्ते

बनाये रखनी चाहते हैं कि उससे धर्म साधन होता रहे, भोजन के बास्ते बड़ कोई किसी भी प्रकार का आरंभ नहीं करते हैं और न भिक्षा मांगते हैं न याचना करते हैं, बड़ तो जब उनको भोजन लेना होता है तो घस्ती में फिर आते हैं, तब कोई पुरुष अपने मकान के दरवाजे पर खड़ा हुवा उन को भोजन के बास्ते बुलालेता है तो भोजन लेलेते हैं नहीं तो फेरी देकर वापस चले आते हैं, यदि कोई मुनि संयम से गिर जाता है भ्रष्ट हो जाता है मुनि नहीं रहता है तब भी उसको उचित प्रायश्चित्त अर्थात् ऐसा दंड देकर जिससे वह फिर इस प्रकार भ्रष्ट न होये उसको फिर संयम में लगादिया जाता है, मुनि बना लिया जाता है इसको छेदोपस्थापन कहते हैं, महाव्रती मुनि अपने मन वचन और काय पर पूरा २ क्राबू रखने की कोशिश करते हैं इसको गुप्ति कहते हैं और अपने से किसी जीव का हिंसा न हो जाय इस बास्ते दो गज आगे ज़मीन देखकर चलते हैं इस नियम को ईयासमिति कहते हैं - (२) बोलचाल में भी बड़ी सावधानी रखते हैं जिससे किसी का नुक़सान न होये इसको भाषासमिति कहते हैं (३) खूब सावधानी के साथ देखभाल कर खाना खाते हैं यह एशनासमिति है (४) प्रत्येक वस्तु को अच्छी तरह देख भाल कर उठाना रखना जिससे किसी जीव की हिंसा न हो जाय आदाननिक्षेपन समिति है; (५) इसही प्रकार मूल मूत्र

भी बड़ी इहतिपात से ऐसे स्थान में करते हैं जहाँ कोई जीव नही यह उत्सर्ग समिति है। इस प्रकार ५ महाव्रत, ५ समिति और ३ गुप्ति मिलकर १३ प्रकार का चारित्र्य मुनियों का कहा जाता है ॥

॥ आठवां अध्याय ॥

मुनि लोग भोजनके वास्ते भी जाते आते हैं गृहस्थियों से बात चीत भी करते हैं, उन को उपदेश भी देते हैं, एक देश से दूसरे देश में बिहारभी करते हैं, मल मूत्र आदिभी करते हैं अन्य भी अनेक क्रियाओं में लगते हैं, हर समय अपनी आत्मा में ही लीन नहीं रहते हैं, इस ही वास्ते उन की इस अवस्था को प्रमत्त अवस्था अर्थात् प्रमाद की अवस्था कहते हैं, और जितनी देर वह अपनी आत्मा में लीन होते हैं उसको अप्रमत्त अवस्था कहते हैं, यह अप्रमत्त अवस्था बहुत थोड़ी देर ही रहसक्ती है, फिर प्रमत्त अवस्था ही हो जाती है, इस प्रकार कभी प्रमत्त और कभी अप्रमत्त अवस्था होती रहती है, फिर जब उन्नति करते करते अप्रमत्त अवस्था में आत्मा की विशुद्धता कई गुणी बढ़नी शुरू हो जाती है तो उस को गुण श्रेणी चढ़ना कहते हैं, यह गुण श्रेणी चढ़ना तीन प्रकार का होता है (१) अधःकरण (२) अपूर्वकरण (३) अनिवृत्तिकरण, इस में अधःकरण उन्नति तो अप्रमत्त अवस्था में ही होती है और अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण

अवस्था, अलग-२ मानी गई है परन्तु यह सब अवस्था
 अन्तर महत् में ही हो जाती है, गुण श्रेणी विशुद्धि दो प्रकार
 की होती है, एक तो कपायों को दबाते हुये अधिक २ वि-
 शुद्धि करते चले जाना, इस को उपशम श्रेणी चढ़ना कहते हैं
 दूसरी कपायों को सर्वथा नाश करते हुये उन्नति करना इस
 को क्षायकश्रेणी चढ़ना कहते हैं उपशम श्रेणीवाले की
 कपायें कुछ देर के लिये ही दबने पाती हैं फिर अन्तर
 महत् के अंदर अंदर ही उभर आती हैं परन्तु क्षायक श्रेणी
 वाला कपायों को बिल्कुल लय करता हुआ ही उन्नति करता
 है इस कारण उस की कपायें नहीं उभरती हैं, बड़ तो उन्न-
 ति करता ही चला जाता है, इस प्रकार गुण श्रेणी द्वारा
 कपायों वा नौ कपायों को उपशम वा क्षाय करते हुये जब एक
 संज्वलन लाभ कपाय नाम मात्र को रह जाता है तब उस
 अवस्था को सूक्ष्मसांपराय कहते हैं और जब यह नाम मात्र
 की लाभ कपाय भी दब जाती है या क्षय हो जाती है, और
 कोई भी किसी प्रकार की कपाय नाम मात्र को भी उदय में
 नहीं रहती है तब उपशम करने वाला तो उपशान्त कपाय
 और क्षाय करने वाला क्षीण कपाय कहलाता है उपशान्त
 कपायवाले की कपाय तो अन्तर महत् के अंदर उभर आ-
 ती हैं और वह अपनी अवस्था से गिर जाता है और क्षाय
 कपाय वाले को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है,

केवल ज्ञानी जगत के जीवों को धर्म का उपदेश देने के वास्ते देश देश दिहार करते हैं और उपदेश देते हैं, इत्यादिक कार्यों से उन के शरीर में कुछ न कुछ क्रिया लक्ष्म होती रहती है इस ही को योग कहते हैं और ऐसे केवली भगवान सयोग केवली कहलाते हैं, फिर जब देह छोड़ कर मोक्ष जाने को होते हैं तो कुछ बहुत थोड़ी देर के वास्ते सर्व ही प्रकार की शरीर की क्रिया बन्द हो जाती है उन को अयोग केवली कहते हैं, सम्यग्दर्शन धर्म की पहली अवस्था है उस से गिर कर जीव मिथ्यात्व होता है, अर्थात् जिस अवस्था में अनादिकाल से पड़ा हुआ था उस ही अवस्था में जा गिरता है परन्तु सम्यग्दर्शन हाँदा डोल हो कर जब तक मिथ्यात्व नहीं हो जाता है उस अवस्था को सासादन कहते हैं यह अवस्था बहुत थोड़ी देर रहती है, एक ऐसी अवस्था भी होती है जिस में साम्यक और मिथ्यात्व दोनों मिले हुये होते हैं इसको सम्यक्त मिथ्यात्व अवस्था वा मिश्र अवस्था कहते हैं, इस प्रकार मुक्ति प्राप्त होने से पहले जीव की १४ अवस्था होती है जो १४ गुणस्थान कहलाते हैं जो इस प्रकार हैं (१) मिथ्यात्व (२) सासादन (३) मिश्र (४) अविरत-सम्यक्तत्व (५) देशविरत (६) प्रमित महाव्रत (७) अपूर्व कारण (८) अनिवृत्ति करण (१०) सूक्ष्मसांपराय (११) उपशान्त कषाय (१२) क्षीण कषाय (१३) सयोग केवली

(१४) अयोग के बली-॥ नवा अध्याय ॥

जो जैसी करनी करता है उसको वैसा ही कर्मों का फल होता है, अर्थात् वैसा ही विकार उसकी आत्मा में पैदा होता है, जिसका फल उसको अवश्य उठाना पड़ता है, परन्तु किसी भी वस्तु में कोई किसी भी प्रकार का कोई विकार पैदा नहीं हो सकता है जबतक कि कोई भिन्न पदार्थ उसमें नहीं शामिलता है, इसी प्रकार जीव में भी विकार पैदा होने के वास्ते जीव से भिन्न कोई पदार्थ जीव में सम्मिलित होना चाहिये, वह पदार्थ सिवाय पुद्गल के और कोई भी नहीं हो सकता है, इसी के मूक्ष्य परमाणु जीव के साथ सम्मिलित होकर उसमें विकार पैदा कर देते हैं, जीवों के साथ पुद्गल परमाणुओं का यह सम्बंध अज्ञादिकाल से जला आत्मा भी जो शरीर में सबाग प्रवेश किये हुये होती है विलती है, इसे प्रकार आत्मा के दिलने को योग कहते हैं, जिससे कर्मों की उत्पत्ति होती है, परन्तु जबतक वह किया किसी प्रकार का कर्माय के विरुद्ध होती है तबतक उससे उत्पन्न हुये कर्मों का अर्थात् उस करनी का आत्मा के साथ ऐसा सम्बंध नहीं होता है, जिससे उसका फल जीव आत्मा को भोगना पड़े, कर्मों का बंध तो तब ही होता है जबकि मन वचन कर्माय

की क्रिया किसी प्रकार की कषाय के द्वारा की जाती है, मंद या तीव्र जैसी कषाय होती है उसही के अनुसार कर्मों का अनुभाग (अनुभवन) अर्थात् उसके फल की तीव्रता वा मंदता होती है, इसही प्रकार कषाय की तीव्रता वा मंदता के अनुसार ही कर्मों की स्थिति होती है, अर्थात् अधिक समय तक वा कमती समय तक कर्मों का सम्बंध जीवात्मा के साथ रहता है, भावार्थ उतने समय तक उनका फल मिलता रहता है, कर्मों की स्थिति पूरी होने तक एक एक हिस्सा कर्म का एक एक समय में फल देकर बेकार होता रहता है इसही को कर्मों का उदय होना कहते हैं बेकार हो जाने को निर्जरा भी कहते हैं, कर्म का जो हिस्सा अपने समय पर उदय होता है उस को सविषाक निर्जरा कहते हैं और जिसका उदय समय से पहले ही हो जाता है उसको अविषाक निर्जरा वा उदीणा कहते हैं, जिस समय कर्म का कोई हिस्सा उदय होने को हो उमका उस समय होना रुक जाना इसको उपसमक कहते हैं, उपसम हुआ कर्म फिर किसी समय उदय में आता है, इसही प्रकार नवीन कर्मों के कारण पिछले किसी कर्म का अनुभाग वा स्थिति बढ़ जाना इसको उत्कर्षण कहते हैं और अनुभाग वा स्थिति कम हो जाने को अपकर्षण कहते हैं, इसही प्रकार नवीन कर्मों के कारण पिछले किसी कर्म का वा इसके किसी हिस्से का किसी दूसरे कर्म रूप हो जाना

इसको संक्रमण कहते हैं, इस प्रकार नवीन कर्मों के द्वारा पिछले कर्मों में बदल बदल और अलटन पलटन भी होती रहती है यदांतक कि इस समय के किसी महान पाप के कारण पिछले पुण्य कर्म भी पापरूप हो जावें और इस समय के महान पुण्य कर्मों से पिछले पापकर्म भी पुण्यरूप हो जावें,

कोई कोई कर्म किसी समय किसी कारण से इस प्रकार भी बंधते हैं जिनकी उद्धारणा न हो सके उनको उपशान्त बंध कहते हैं, जिनकी न उद्धारणा हो सके और न संक्रमण हो सके उसको निवृत्त कहते हैं, जिनकी उद्धारणा, संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण चारों ही न हो सके उसको निकांचित बंध कहते हैं, अच्छे कर्मों के करने से पिछले बुरे कर्म भी अच्छे हो जाते हैं, उनका स्थित और अनुभाग भी बदल जाता है और बुरे कर्मों के करने से पिछले अच्छे कर्म भी बुरे हो जाते हैं इस सिद्धान्त से अच्छे कर्मों के करने और बुरे कर्मों से बचने की बहुत ज्यादा कोशिश रखनी चाहिये, अच्छे २ निमित्तों को मिलाने और खोटे २ निमित्तों से बचने की सावधानी रखनी चाहिये, विश खाने से, विष-धर जाव के काटने से, सून के क्षय होने से, भारी मय से, शस्त्रघात से, अति संकोश अर्थात् महादुख के होने से, आसो-च्छवास के रुकजाने से आहार के न करने से, इत्यादिक कारणों से आप्त कर्म की स्थिति पूर्ण होने से पहले भी परण

हा जाता है, समय से पहले ही आयु कर्म की उदीरणा होकर निर्मरा हो जाती है, इसही प्रकार अन्य भी अनेक प्रकार के निमित्त मिलने से कर्मों की उदीरणा होकर अनेक प्रकार के सुख दुख उपस्थित हो जाते हैं,

संसार की सारी वस्तु किसी जीव के कर्मों के आधीन नहीं होसکتी हैं वह तो अपने २ स्वभाव के अनुसार ही प्रवर्तती रहती हैं; इसही प्रकार संसार के अनन्तानन्त जीव प्रवर्तते हैं, इस प्रकार एकही संसारमें अनन्तानन्त वस्तुओं के प्रवर्तने से वह एक दूसरे से टक्कर खाते हैं और एक दूसरे के निमित्त कारण बनते हैं, एक दूसरे पर अक्रमण भी करते हैं उपकार भी करते हैं और नुकसान भी करते हैं, इस से जीवों के कर्म समय से पहले उदय में आकर अर्थात् उदीरणा होकर समय से पहले भी सुख दुख देने लगजाते हैं, संसार के जीव अजीव पदार्थों को यह सब टक्करें निमित्त कारण कहलाती हैं जो जीवों के कर्मों के आधीन नहीं होती हैं, इस ही कारण जब कोई कर्म उदय में आवे यदि उस समय उस कर्म के अनुसार निमित्त कारण मौजूद नहीं जिनके द्वारा वह कर्म अपना पूरा फल देसके तो निमित्त कारण के न मिलने के कारण उस कर्म को बिना फल दिये ही क्षय हो जाना प्रहेगा, इस वास्ते उत्तमर निमित्त कारणों को मिलाते रहना और खोटे २ निमित्तों के न मिलने की

कोशिश रखना जरूरी है, अर्थात् भाग्य वा कर्मों केही भरोसे नहीं रहना चाहिये किन्तु उद्यम भी करते रहना चाहिये, उद्यम से ही कर्म बनते हैं और उद्यम से ही कर्म बदले भी जा सकते हैं, दबाये भी जा सकते हैं और क्षय भी किये जा सकते हैं उद्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, यद्यपि संसार के जीव अपने कर्मों के कारण शक्ति हीन हो रहे हैं, तो भी उद्यम से वह अपने कर्मों पर विजय पा कर अपनी पूर्ण शक्ति प्राप्त कर सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति कर्मों के उद्यम से नहीं होती है किन्तु कर्मों के क्षय कर देने से ही होती है, इस कारण जीव को अपने कर्मों के ही भरो से नहीं रहना चाहिये किन्तु कर्मों के विरुद्ध भी उद्यम करना चाहिये, कर्मों के कारण जीव का सर्वस्व नाश नहीं हो जाता है और न किसी वस्तु का कभी सर्वस्व नाश हो ही सकता है किन्तु दूसरी वस्तुओं के कारण तरह तरह का विकार जरूर पैदा हो सकता है, इस ही कारण यद्यपि संसारी जीव अपने कर्मों के कारण विकारी हो रहे हैं परन्तु जीव का अस्तित्व बराबर बना हुआ है वह नाश नहीं हो गया है, इस कारण जीव को अपना कुछ जीवत्व भी ज़रूर दिखाना चाहिये बिल्कुल ही कर्मों के आधीन नहीं हो बैठना चाहिये, यह कर्म भी तो उस ही के किये हुए हैं और उस ही की कोशिश से क्षय भी हो सकते हैं कमज़ोर भी किये जा सकते हैं, और बदले भी जा सकते हैं।

हैं और दवाये भी जासक्ते हैं, होने को सर्वकुछ हो सकता है।
पर इयम करना जरूरी है,

कर्मों के फल की अपेक्षा मोटे रूप आठ भेद किये गये हैं। (१) दर्शनावरणा जो जीव के सामान्य गुण को ढके (२) ज्ञानावरणा जो जीव के विशेष गुण को ढके (३) मोहनीय जो रागद्वेष रूप मोह वा क्रोध मान माया लोभ आदिक कपाय उपजावे और जीव के सच्चे श्रद्धान में बाधा डाले, अपनी असलियत की पहचान न होने देवे (४) अन्तराय जो जीव की शक्ति को नफुरनेदे, अन्तराय डालें (५) आयु जिसके कारण कुछ समय तक एक पर्याय में रहना होता है (६) गोत्र जो ऊंच नींच अवस्था प्राप्त करावे (७) वेदनी जो सांसारिक सुख दुख का सामान जुटावे (८) नाम जो जीव को उसकी पर्याय के अनुसार शरीर प्राप्त करावे, यह आठ कर्मों के मूल भेद कहलाते हैं, फिर दर्शनावरणा के ८ भेद ज्ञानावरणा के ५ मोहनीय के २८ अन्तराय के ५ आयु के ४ गोत्र के २ वेदनीय के २ और नाम के २३ भेद करके कुल १४८ भेद किये गये हैं यह १४८ कर्म प्रकृति कहलाती है, यह मोटे भेद हैं जैसे तो लाखों करोड़ों और असंख्यात भेद होसक्ते हैं, एक मूल कर्म पलट कर दूसरे कर्म रूप नहीं होसक्ता है किन्तु एक ही मूल कर्म की प्रकृतियां होसक्ती हैं इसही को संक्रमण

किसी वस्तु को देखते हैं तो एकदम निगाह पड़ते ही यह मालूम नहीं कर लेते हैं कि यह अमरुत वस्तु है किन्तु सबसे पहले तो यह ही जानने हैं कि कुछ है, काला है पीला है लम्बी है चौड़ी है छोटी है मोटी है और क्या है उत्पादिक । एकदम तो कुछ भी नहीं जान सकते हैं इस ही सामान्यरूप जानने को दर्शन कहते हैं, फिर जब दूसरे जग में कुछ गौर के बाद उस वस्तु का आकार आदि जान लेते हैं तब उसको विशेष ज्ञान कहते हैं यह ही ज्ञान कहलाता है, दर्शन को द करनेवाला दर्शनावरणी कर्म है और ज्ञान को द करनेवाला ज्ञानावरणी कर्म है,

अब हम मोटे रूप यह बताते हैं कि किन २ क्रियाओं से कौन कौन कर्म पैदा होता है, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के पैदा होने के कारण प्रदोष निन्दव मात्सर्य अन्तराय आसादन और उपधात हैं, प्रदोष अर्थात् सत्य ज्ञान का उपदेश करने वाले से ढाढ़ ग्रहण, उसकी मगहना न करना, मचला बन जाना उसके उपदेश के अनुसार न चलना जिससे वह उपदेश लोगों में मान्य न होते पाये, निन्दन अर्थात् किसी कारण से अपने ज्ञान को छिपाना, दूसरे को न बताना, यह कह देना कि मैं नहीं जानता, मात्सर्य अर्थात् घमंड के कारण जो कुछ जानता है दूसरे को न बताना, अन्तराय अर्थात् ज्ञान के प्रचार में दिष्ण डालना, आसादना अर्थात् ज्ञान को प्रगट

नहीं होने देना, दूसरों को भी प्रकाश करने से मना करना,
 उपघात अर्थात् सच्चे ज्ञान को दूषण लंगाना, जो ज्ञान को
 फैलावे उस से प्रतिकूल रहना, अपने ज्ञान का गर्व करना,
 भूठा उपदेश देना, विद्वानों की अवज्ञा करना, वृथा बकवाद
 करना जिस तरह लौकिक प्रयोजन संघर्ष तैसे ही ज्ञान अभ्यास
 करना, कोई शास्त्र देखना चाहे उस को न दिखाना। पेदनी-
 य कर्म के दो भेद हैं एक साता जो सुखदे दूसरी असाता जो
 दुखदे, दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन यह असा-
 ताकर्म के पैदा होने के कारण हैं, दुख अर्थात् अपने को वा
 दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, शोक अर्थात् निराश होकर दुख
 मानना, रंजकरना ताप अर्थात् हृदय में तपना पथातापकरना
 आक्रंदन अर्थात् रोना चिल्लाना, वध अर्थात् किसी के माणों
 का घात करना, मारना छेतना, परिदेवन अर्थात् बिलक २
 कर इस प्रकार रोना जिस से सुनने वालों को भी दुख हो
 ने लगे, दूसरे को पाप में लगाना, दूसरे को बदनाम करना
 डाह कर के दूसरे की बुराई करना चुगली खाना, दुखित
 पर कसबा न करना, दूसरे को पीड़ा उपजाना, मारना छेदना,
 आस पहुंचाना तिरस्कार करना बांधना, रोकना, बसमें रखना,
 स्वच्छंद न रहने देना, बाहना, बोझलादना, अपनी प्रशंसा
 और दूसरे की निन्दा करना, बहुत आरंभ करना, बहुत
 परिगृह चाहना, क्रूरस्वभाव रखना पाप की आजीविका करना

पाप परिणाम रखना, पापियों से मेलजोल रखना, यह सब असातावेदनी कर्म के पैदा होने के कारण हैं ॥ सब जीवों पर दया करना, व्रतियों को भक्ति से और सब साधारण को दया करके दान देना, सरागसंयम अर्थात् श्रावक के व्रत धारण करना, क्षमावान होना लोभ कम करना, अरहंत आदिक की पूजा यह सब साता वेदनी कर्म के पैदा होने के कारण हैं,

तीव्र कषायरूप परिणाम होने से चारित्र मोड़नी कर्म पैदा होते हैं, सत्य धर्म की हंसी उड़ाने दान जनों ही हंसी उड़ाने, बहुत बकने, निर्भयक हंसने आदि से हास्य कषाय कर्म पैदा होता है, क्रीड़ा अर्थात् खेलकूद में लगे रहने और व्रत शील में अरुचि रखने से रति कषाय कर्म पैदा होता है, दूसरे को अरति उपजाना, दूसरे की दिल्लगी का नाश करना, पाप का स्वभाव रखना, पापियों का संसर्ग रखना इत्यादि से अरति कषाय कर्म पैदा होता है, अपने को रंज उपजाना, दूसरे के रंज में हर्ष मानना इत्यादि से शोक कषाय कर्म पैदा होता है, भले आचार और भली क्रियाओं से नफरत, पर की बुराई करने का स्वभाव इत्यादि से जुगुप्सा कषाय कर्म पैदा होता है, झूठ बोलने का स्वभाव पर को उगने में तत्पर, पर के दोष ढूँढ़ने की आदत, अधिक राग, काम कुतूहल आदि के परिणाम इत्यादि से स्त्री वेद कर्म पैदा होता है, थोड़ी क्रोध आदि कषाय, अपना ही स्त्री

संतोष इत्यादि से पुरुषवेद कर्म पैदा होता है, बहुत
 पापों रूप परिणाम, लिंग आदि काटना, परस्त्री में आसक्ति
 इत्यादि से नपुंसकवेद कर्म पैदा होता है, बहुत
 बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह से नरक आयु कर्म पैदा
 होता है, पांचों पापों में क्रूरता रखना, पर धन हरना, विषय
 की अतिलोलुपता, रौद्रध्यान सहित मरना, यह भी नरक
 आयु के कारण हैं, मिथ्यात्व सहित आचार, तीव्रमान
 कषाय, अति क्रोध, तीव्र लोभ, दया का न होना, दूसरा
 को दुख देने का स्वभाव, बंध बंधन करने का अभिप्राय,
 राणी घात के परिणाम, असत्य भाषण, कुशाल, चारा
 करने की नायत, दृढ़ वैर, पर के उपकार से विमुख परि-
 णाम, मिथ्या मत का प्रचार आदि भी नरक आयु के
 कारण हैं, मायाचार से त्रिवच आयु पैदा होती है, नरक
 आयु के पैदा होने के जो कारण हैं उनसे उलट कारण
 मनुष्य आयु पैदा करते हैं, बिना युक्त स्वभाव, प्रकृति से
 ही भद्र परिणाम, मन वचन काय की सरलता, हान कषाय
 मरते समय संकल्प परिणामों का न होना, पाप पुण्य रूप मिश्र
 मध्यम परिणाम, यह सब मनुष्य आयु के कारण हैं, स्वभाव
 से ही कोमल परिणामों होना, घमंड का न होना, सयमासयम,
 यह देव आयु के कारण हैं, अकस्मात् कोई दुख आजाये उस
 को सहन करना, संकेश परिणाम न करना यह भी देव आयु

के कारण हैं, मित्र घनाना, देव गुरु शास्त्र की भक्ति, सत्य धर्म का आश्रय लेना, धर्म प्रभावना करना, उपवास, जल की रेखा समान क्रोध, सम्यक्त्व यह सब देव आशु के कारण हैं, सम्पत्ती देव नारकी भरकर मनुष्य ही होते हैं, मनुष्य और तिर्यच के ही देव आशु बंधती है, मन वचन काय के योगों का वक्रता अर्थात् मायाचारी पना, दूसरे को गलत रास्ते पर लगाना, इनसे अशुभ नाम कर्म पैदा होता है, मिथ्यात्व, दाह, चुगली, चंचल चित्त, तोलने मापने के माप कमती बढ़ती रखना, पर की निंदा, अपनी प्रशंसा, खरी चीज़ के बदले खोटी या बनावटी देना, झूठी गवाही, पर के संग चिगाड़ना, झूठ, चोरी, बहुत आरंभ, बहुत परिमद, पर के ठगने को उज्ज्वल भेष धारण करना, घमंड करना, कठोर वचन बोलना, वादी तवाही वक्रता, पर के बस करने को अपना सौभाग्य दिखाना, परको कोतूहल उपजाना सुंदर अलंकार पहनना, मंदिर की वस्तु चुराना, पर को हथा बटकाय रखना, उपहास करना, तीव्र कषाय, पाप कर्म की आजीविका यह सब अशुभ नाम कर्म पैदा करते हैं, इससे उलटे कार्य शुभ नाम कर्म पैदा करते हैं, पर की निंदा अपनी प्रशंसा, पर के गुण निषेध करने अपने औगुण भी गुण बताने, अपनी जाति आदि का घमंड करना, पर की निंदा से हर्ष मानना, पर की भुर्राई करने का स्वभाव, धर्मात्माओं की निंदा करनी,

पर का यश न सुहावना, यह सब नीच गोत्र के कारण है, इसके विपरीत उच्च गोत्र के कारण है, विघ्न करने से अन्तराय कर्म पैदा होता है,

समरंभ अर्थात् उद्यमरूप परिणाम होना किसी काम का इरादा करना, समारंभ अर्थात् किसी काम के करने के लिये सामान इकट्ठा करना, आरंभ अर्थात् उस काम को करने लगना, कृत अर्थात् खुद करना कारित अर्थात् दूसरे से कराना, अनुमोदना अर्थात् दूसरा कर तो भला जानना, मन में खुश होना, मन वचन काय इन सबही रीति से कर्म पैदा होते हैं, फल नीयत का ही होता है अर्थात् जैसी नीयत होती है वैसा फल मिलता है, वैसा ही अनुभाग और स्थिति कर्मों की होती है, इस वास्ते सदा अपनी नीयत को साफ और शुद्ध रखना चाहिये, कभी किसी की किसी भी प्रकार की बुराई करने का वा नुकसान पहुंचाने का अभिप्राय नहीं होना चाहिये किन्तु सब की भलाई का ही अभिप्राय रहना चाहिये ॥

इस प्रकार प्रथमभाग समाप्त हुआ

जैनधर्म प्रवेशिका का शुद्धिपत्र ।

पृष्ठ	लाइन	अशुद्ध	शुद्ध
११	१२	नौ	नो
१२	३	नौ	नो
१६	५	तरप	तड़प
२७	५	मोटे पांच	मोटे रूप पांच
३०	८	सुदामद	सुशामद
३३	७	अभिनंदन सुमति	अभिनंदन, सुमति
३३	१८	होती है	होती रहे
३६	८	जासक्तो	जासक्ता
४०	१३	आसानी जो	आसानी से जो
४४	१८	जान,	जान कर
४४	१६	तब ज्ञान	तब उस ज्ञान
४५	८	हीजो	ही है जो
४५	११	चलता	चलना
४७	८	उस	उसे
४८	१६	मानने भी	मानने में भी
४६	११	भ्रष्टाचारीनी	भ्रष्टाचारी
४६	१८	शेका	शंका
५१	२०	भी नहीं	भी सामने नहीं
५७	१३	मसल	ममत्व
५६	१३	स्त्री साथ	स्त्री के साथ

पृष्ठ लाइन	अशुद्ध	शुद्ध
५६ २०	धम तो	धम में तो
६२ ५	पीने	पीने
६३ १३	सानवी	सातवीं
६५ १२	ऐसे	ऐसा
६६ ४	धीख	भीख
६६ १६	चिन्वन	चिन्तवन
७० २	सिदि	सिद्धि
७४ १	में	य
७५ ४	की	को
७५ १४	साम्यक	सम्यक्त
७५ १६	प्रमित्त	प्रमत्त
७७ १३	उदीणा	उदीर्णा
७७ १५	समय होना	समय उदय होना
७७ १५	उपसमक	उपसम
७९ १०	अक्रमण	आक्रमण
८० ६	उयम	उद्यम
८२ १४	उपधात	उपघात
८५ १५	विना	दया
८६ १	मित्र बनाना	मैत्री भावना
८६ ४	सम्यत्वी	सम्यक्ती

संज्ञेजिनचरम्

जैन मित्रमंडल दरीया कलां देहली के उद्देश्य और नियम।

मुख्योद्देश्य-जैनधर्म का प्रचार करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य होगा।

१—इस संस्था का नाम जैन मित्र मंडल होगा।

२—यह सभा १ मास में एक बार अवश्य हुआ करेगी विशेष आवश्यकता होने पर बीच में भी हो सकेगी।

३—इस सभा के निम्नलिखित ९ पदाधिकारी होंगे सभापति, उप-

सभापति, मन्त्री, संयुक्तमन्त्री सहायकमन्त्री, कोषाध्यक्ष,
२ १ १ १ १ १

हिसाब निर्णायक।

२

४—सभा का उचित प्रबन्ध करने के लिये ३१ सभासदों की एक कार्यकारिणी कमेटी होगी जिसमें जनरल मीटिंग के पदाधिकारी अवश्य होंगे। इसका कोरम ७ का होगा।

५—जनरल सभा का कार्य स्थानांतरित सभासदों में से ३१ सभासद होने पर प्रारम्भ होगा अर्थात् जनरल मीटिंग का कोरम ३१ का होगा।

६—सभा के नियत समय से १ घण्टे तक भी २ बार कोरम न होने पर तीसरी बार बिना कोरम के कार्य किया हुआ स्वीकृत होगा।

७—सभा को प्रत्येक कार्य बहुसम्मति से हुआ करेगा सभापति की सम्मति समान होने पर दोके पराधर समझी जावेगी।

८—इस सभा के सभासद दो प्रकार के होंगे एक स्थाने दूसरे साधारण

(क) स्थाने सभासद वह होंगे जो एक मुल्य ५१) प्रदान करें और जन्म पर्यन्त सभासद रहेंगे।

(ख) साधारण सभासद वह होंगे जो कम से कम चार आने माहवार देंगे।

नोट—कार्यकारिणी कमेटी की आज्ञानुसार बिना फीस के भी सभासद हो सकेंगे।

९—इस सभा के सभासद १५ वर्ष से कम अवस्था वाले न हो सकेंगे।

१०—इस के सभासद ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और स्पर्श शूद्र हो सकेंगे।

११—इस सभा के सभासद कुचरित्रो तथा किसी विशेष अचगुण में प्रसिद्ध सभासद न हो सकेंगे।

१२—सभासद सभासदी का प्रवेश पत्र भरने तथा कार्यकारिणी से स्वीकारता पत्र भेजने से समझे जायेंगे।

१३—सभा के पदाधिकारों व प्रबन्धकारिणी कमेटी का चुनाव चर्चा त पर हुआ करेगा लेकिन विशेष कारण होने पर धीच में भा बदले जा सकते हैं।

१४—इस सभा के प्रत्येक सभासद को प्रत्येक सभासद के सुख दुःख आदि प्रत्येक कार्यों में यथा शक्ति सम्मिलित होना चाहिए।

नोट—कार्यकारिणी कमेटी की आज्ञानुसार नियमों में परिवर्तन हो सकता है।

विशेष हाल जानने के लिए निम्न पतेपर पत्र व्यवहार करें

मन्त्री जैन मित्र मंडल दरीया कलां देहली

/* जैनमित्र मण्डल देहली के प्रकाशित टैक्स्ट /*

१	मिश्यातमोध्वंसाक	हिन्दी	मूल्य तीन पैसे
२	घोर अत्याचार और उसका फल	"	" डेढ़ आना
३	हितैशी भंजन संग्रह प्रथम भाग	"	" "
४	देहली शास्त्रार्थ	"	" चार आने
५	जैनतीर्थद्वार दर्पण चौट	"	" एक आना
६	हितैशी गायन संग्रह चतुर्थ भाग	"	" डेढ़ आना
७	द्रव्य संग्रह	"	" दो आने
८	The Jains of India and Dr. H. S. Gours Hindu Code	अंग्रेजी	" डेढ़ आना
१०	Jainism and Dr. H. S. Gours Hindu Code	"	" डेढ़ आना
११	उपासनातत्त्व	हिन्दी	" "
१२	अहिंसा	"	" एक आने
१३	जैन धर्म का महत्व	"	" "
१४	जैन धर्म व परमात्मा	उर्दू	" दो आना
१५	मेरीभायना पंडित जुगलकिशोर	"	" एक पैसा
१६	रेशम के वस्त्र	हिन्दी	" "
१७	मेरीभायना पंडित जुगल किशोर उर्दू सया रुपया सँकड़ा	उर्दू	" सया रुपया सँकड़ा
१८	जैन कर्म फिलासफी	"	" एक आना
१९	सुख कहाँ है	"	" एक पैसा
२०	मुलासापमज्जहय	"	" दो पैसे
२१	ब्रह्मचर्य	"	" एक पैसा
२२	शाहरा निजात	"	" दो पैसा
२३	मोहजाल	"	" एक पैसा

२४	भगवानमहावीरकेजीवनकीमलक	..	तान पैसे
२५	रत्नकण्ठ इश्रायकाचारपद्यानुवाद हिन्दी	..	दो आने
२६	सप्तम्यसन	उर्दू	दो पैसे
२७	Pure Thoughts अर्थान् सामायिकपाठसंस्कृत अंग्रेजी	..	अंग्रेजी
२८	मेरीभावना नाज्ञा भुन्नु नाज्ञा उर्दू	..	बिना मूल्य
२९	क्याइश्चर्यागालिकहैं व भजन कर्तव्य इन	..	एक पैसा
३०	ज्ञानतूयोंदय द्वितीय भाग उर्दू	मूल्य	एक आना
३१	कलामे पैका कविता	..	बिना मूल्य
३२	मङ्गमूया त्रिपञ्जीर कविता	..	मूल्य एक पैसा
३३	रहनुमा अर्थान् जैन धर्म दर्पण	..	दो पैसे
३४	जैन धर्मग्रन्थक कविता	..	डेढ़ आना
३५	आत्मापरमैरवाद	..	एक पैसा
३६	गुलजारेतख्तगुल अर्थान् तमकामर स्तोत्रकविता	..	दो पैसे
३७	Jain Conceptions अंग्रेजी	..	दो आने
३८	जिनेन्द्रमतदर्पण प्रथमभाग हिन्दी	..	डेढ़ आना
३९	नायाय गोहर	उर्दू	दो पैसे
४०	What is Jainism अंग्रेजी	..	..
४१	जैनधर्मकीअज्ञमनवजैनधर्मपाले-उर्दू	..	एक आना
	किसकी परस्तिश करते हैं		
४२	जैनधर्म प्रवेशिका प्रथमभाग हिन्दी	..	तीन आने
४३	Lord Mahavir अंग्रेजी	..	तीन आने

मिलनेका पता—

जैन मित्र मण्डल कार्यालय ।

दरीवां कलां देहली ॥

* वन्दे गुरुधाम् *

जन धर्म प्रवेशिका ।

प्रथमभाग

* लेखकः—

राष्ट्र-सूरनभाने वकील

* जैन मित्र मण्डल का संचित पत्रिका

यदि बात तो आपको भली प्रकार विदित है कि उक्त मण्डल १९१५ से देहली में स्थापित है और जैन धर्म व जैन सभ्यता के प्रचार के लिए सेवा कर रहा है और अनेक उद्देश्यानुसार जैन धर्म के प्रचारार्थ छोटे-छोटे पुस्तक हिन्दी उर्दू अंग्रेजी में इस समय तक ४३ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जिनकी संख्या बड़े मात्रा से अधिक पहुँच चुकी है इन पुस्तकों से जैन धर्म के प्रचार में बहुत सहायता मिली है।

जैन धर्म के प्रचार में, इटली, आदि में भी बहुत पुस्तकें वितरित कर जैन धर्म के महत्त्वों को प्रगट किया है और अब आपसे हमारी नम्र प्रार्थना है कि यदि आपके हृदय में जैन धर्म का प्रेम है और भी महावीर स्यामा की वाणी को भूमंडल में प्रचार कर सार्वजनिक धर्म बनाने की अभिलाषा है तो तनमन धन से इस मण्डल की सहायता करें। और यदि इस समय तक आप मण्डल के समासदबन्धु हैं तो तुरन्त ही प्रेषण पत्र भेजवा कर समासद बनने की कृपा करें और आप मित्रों से इस के लिए प्रेरणा करें यही मेरी प्रार्थना है ॥

देहली दीपावलि
गीर निर्वाण

मन्त्री

जैन मित्र मण्डल